

सचित्र

जगमगाते हीरे

(प्रथम भाग)

लेखक

पं० विद्याभास्कर शुक्ल

साहित्यालङ्कार

प्रकाशक

छात्र-हितकारी-पुस्तकमाला

दारागज, प्रयाग ।

Printed by Krishna Ram Mehta at the Leader Press,
and
published by Chhatra Hitlari-Pustakmala, Daraganj, Allahabad

दो शब्द

हिन्दी-संसार में इस समय पुस्तकों की कमी नहीं। उपन्यास, कहानी आदि की नित्य नई नई पुस्तकें देखने में आती हैं। हम कैसे कहे कि देश की उन्नति तथा प्रगति को उनसे कुछ सहारा न मिलता होगा, परन्तु यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि किसी देश के उत्थान में उस देश के महापुरुषों के चरित्र जितने सहायक होते हैं उतने अन्य ग्रन्थ नहीं। हमारे जीवन में नित्य ही छोटी २ ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जिनपर ध्यान देना तो दूर हम कभी विचार भी नहीं करते। किन्तु वे ही छोटी २ घटनाएँ किन्हीं को महापुरुष के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। उन मनो-रञ्जक और जीवन-पथ-प्रदर्शक घटनाओं और महापुरुषों के चरित्रों का जानना अत्यन्त आवश्यक है। फिर ऐसे समय में जब संसार के साथ भारतवर्ष भी स्वतंत्रता की ओर तेजी से दौड़ रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के विचार से यह पुस्तक लिखी गई है। अब इसकी सफलता, असफलता पाठकों के हाथ है।

लेखक

क्रम-सूची

महापुरुष	पृष्ठ
(१) राजा राममोहन राय	१
(२) स्वामी दयानन्द सरस्वती	११
(३) स्वामी रामकृष्ण परमहंस	२९
(४) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	३७
(५) स्वामी विवेकानन्द	५२
(६) जमशेद जी नासरवान जी ताता	६३
(७) स्वामी रामतीर्थ	७३
(८) रमेशचन्द्र दत्त	८२
(९) न्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे	९३
(१०) श्री गोपाल कृष्ण गोखले	१०२
(११) ऋषि-कल्प दादाभाई नौरोजी	११४
(१२) डाक्टर सर सुब्रह्मण्य अय्यर	१२३
(१३) स्वामी श्रद्धानन्द	१३२
(१४) लाला लाजपत राय	१४२
(१५) महात्मा मोहनदास कर्मचन्द्र गांधी	१५२
(१६) कवि-सम्राट् रवीन्द्र नाथ टैगोर	१७१
(१७) विज्ञानाचार्य सर जगदीशचन्द्र बोस	१८०

जगमगाते हीरे

१-श्री राजा राममोहन राय

व ० पृथ्वी पर किसी प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए किसी शक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य होना है। ससार की सभी बातों में इस अदृष्ट नियम का प्रयोग होते देखा गया है। मानव समाज में आवश्यकतानुसार धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक

क्रान्ति करने के ही लिए महापुरुषों का जन्म होता है। राजा राममोहन राय का जन्म भी इस भारत भूमि में इसीलिए हुआ।

राजा राममोहन राय का जन्म सन् १७७४ ई० में हुगली जिले के पास एक गाव में हुआ था। उन के पिता का नाम राय रमाकान्त और माता का नाम तारिणी देवी था। 'राय' की उपाधि उनके ज्ञानदान में नवाबी राज्य से चली आती थी। उनकी माता बड़ी ही बुद्धिमती, सुशीला, और धर्मानुरागिणी स्त्री थीं उसी के अनुसार बचपन से ही उन्हें भी अपने धर्म में बड़ी श्रद्धा थी, अपने गृह देवता के वे बड़े भक्त थे। बुद्धि तो ऐसी तीव्र थी कि जब पाठशाला में पढ़ने बैठाए गए तो लोगों को आश्चर्य होता था। फारसी की शिक्षा पिता ने घर पर ही दी। नौ वर्ष

क्रम-सूची

महापुरुष	पृष्ठ
(१) राजा राममोहन राय	१
(२) स्वामी दयानन्द सरस्वती .	११
(३) स्वामी रामकृष्ण परमहंस	२९
(४) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर .	३७
(५) स्वामी विवेकानन्द	५२
(६) जमशेद जी नासरवान जी ताटा	६३
(७) स्वामी रामतीर्थ	७३
(८) रमेशचन्द्र दत्त	८२
(९) न्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे	९३
(१०) श्री गोपाल कृष्ण गोखले .	१०२
(११) ऋषि-कल्प दादाभाई नौरोजी	११४
(१२) डाक्टर सर सुब्रह्मण्य अय्यर	१२३
(१३) स्वामी श्रद्धानन्द	१३१
(१४) लाला लाजपत राय	१४२
(१५) महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी	१५२
(१६) कवि-सम्राट् रवीन्द्र नाथ टैगोर	१७१
(१७) विज्ञानाचार्य सर जगदीशचन्द्र बोस	१८०

जगमगाते हीरे

१-श्री राजा राममोहन राय

ब ० पृथ्वी पर किसी प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए किसी शक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। ससार की सभी बातों में इस अटूट नियम का प्रयोग होते देखा गया है। मानव समाज में आवश्यकतानुसार वार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति करने के हो लिए महापुरुषों का जन्म होता है। राजा राममोहन राय का जन्म भी इस भारत भूमि में इसीलिए हुआ।

राजा राममोहन राय का जन्म सन् १७७४ ई० में हुगली जिले के पास एक गाव में हुआ था। उन के पिता का नाम राय रमाकान्त और माता का नाम तारिणी देवी था। 'राय' की उपाधि उनके ज्ञानदान में नवाबी राज्य से चली आती थी। उनकी माता बड़ी ही बुद्धिमती, सुशीला, और धर्मानुरागिणी स्त्री थी उसी के अनुसार बचपन से ही उन्हें भी अपने धर्म में बड़ी श्रद्धा थी, अपने गृह देवता के वे बड़े भक्त थे। बुद्धि तो ऐसी तीव्र थी कि जब पाठशाला में पढ़ने बैठायें गए तो लोगों को आश्चर्य होता था। फारसी की शिक्षा पिता ने घर पर ही दी। नौ वर्ष

की अवस्था में पटना भेज दिया। वहाँ रह कर उन्होंने फारसी, अरबी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। रेखागणित का खूब अध्ययन किया। फारसी के प्रसिद्ध कवियों के काव्य-ग्रन्थों से उन्हें विशेष अनुपम था जो यावज्जीवन रहा।

इन शिक्षा के पश्चात् बालक राममोहन संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए। १२-१३ वर्ष की ही आयु में ही उन्होंने वहाँ संस्कृत में भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहाँ से आकर घर पर ही रहने लगे और धर्म सम्बन्धी बातों के विचार में समय बिताने लगे। शनैः प्रचलित वर्म से उनका विश्वास निर्बल होने लगा। यह देख कर उनके पिता को मत-भेद होने के साथ ही दुःख भी हुआ। इसी समय राममोहन ने 'हिन्दुओं की पौत्तलिक वर्म-प्रणाली' नामक पुस्तक लिखी जिसे पिता इतने क्रुद्ध हो गए कि उन्हें घर से निकाल दिया।

अब तो निडर राममोहन भारत के भिन्न-२ स्थानों में भ्रमण करने लगे। जहाँ जाते वही नई भाषा सीख कर वहाँ के धर्म ग्रन्थों का अध्ययन और मनन करते। इस प्रकार घूमते घूमते व १६ वर्ष की उम्र में हिमालय पार कर तिब्बत पहुँचे। वहाँ के लामाओं की अवतारवाद की पराकाष्ठा की अद्भुत प्रथा देख कर उन्हें बड़ा बुरा मालूम हुआ। वस, उन्होंने अकुतो-भयता के साथ जोरों से इसका प्रतिवाद किया। लामा उनसे इतने क्रुद्ध हो गए कि मृत्यु-दण्ड देने का प्रयत्न करने लगे। पर वहाँ की स्त्रियों ने उस समय उन का साथ दिया और बराबर साथ रह कर उनकी रक्षा की। उनका तो कहना है कि भारत में विदेशी राज्य, धर्म का प्रचार होने के कारण मैं तिब्बत चला गया पर दूसरे लोग कहते हैं कि बौद्ध ग्रन्थों का अनुसन्धान करने के लिए वे वहाँ गए।

राय रमाकान्त ने पुत्र को घर से निकाल तो दिया पर पीछे उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ, दिन रात दुःखी रहने लगे। लोगों को इधर उधर पुत्र की तलाश में भेजा। देश विदेश में भ्रमण कर राममोहन चार वर्ष बाद पिता के भेजे हुए एक आदमी के साथ घर आए। पुत्र के घर आजाने से सब को बड़ा आनन्द हुआ।

घर में रहते हुए धार्मिक विषयों में पिता के साथ प्रायः राम मोहन का वादविवाद हुआ करता था। वे अपना तमाम समय धार्मिक पुस्तकों के अवलोकन में ही बिताते थे और इस विषय में उन्होंने गहरी छान-बीन करके निश्चय कर लिया था कि हिन्दू धर्म के कुसंस्कार और कुप्रथाओं को नष्ट करना होगा। वे अपने अध्ययन में इतने दृढ-प्रतिज्ञ थे कि एक बार संस्कृत वाल्मीकीय रामायण पढ़ने बैठ गए, सब से कह दिया—“जब तक मैं पाठ पूरा न कर लूँ कोई विघ्न न करे”। प्रातः काल से बैठे शाम हो गई पर अब जल ग्रहण तभी किया जब सातो काण्ड पाठ पूरा कर लिया।

उस समय सती-प्रथा प्रचलित थी। बगाल में इसका रिवाज ज़ोरो से था। पति के मरने पर जीवित स्त्री पति के साथ चिता में जला दी जाती थी। यह दृश्य कितने ही निष्ठुर हृदय देखते होंगे। धूँ धूँ करते हुए चितानल में असहाय अबला भोक्त दी जावे, उठ कर भागने का प्रयत्न करे तो सम्बन्धी लोग बाँसे से कस कर उसे दबाए रहे। ढोल बाजे नगाड़े आदि इसलिए बजाए जावे कि उसका आर्त्तनाद दूसरों के कानों में प्रवेश न कर सके। हमारे चरित नायक से यह भयङ्कर दृश्य न देखा गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि “मैं यावज्जीवन इस वीभत्स प्रथा को निर्मूल करने का प्रयत्न करूँगा”।

आवश्यक समझ कर २२ वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी

की अवस्था में पटना भेज दिया। वहाँ रह कर उन्होंने फारसी, अरबी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। रेखागणित का खूब अध्ययन किया। फारसी के प्रसिद्ध कवियों के काव्य-ग्रन्थों से उन्हें विशेष अलरग था जो यावज्जीवन रहा।

इन शिक्षा के पश्चात् बालक राममोहन सस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए। १२-१३ वर्ष की ही आयु में ही उन्होंने वहाँ सस्कृत में भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहाँ से आकर घर पर ही रहने लगे और धर्म सम्बन्धी बातों के विचार में समय बिताने लगे। शनैः प्रचलित वर्म से उनका विश्वास निर्बल होने लगा। यह देख कर उनके पिता को मत-भेद होने के साथ ही दुःख भी हुआ। इसी समय राममोहन ने 'हिन्दुओं की पौतलिक वर्म-प्रणाली' नामक पुस्तक लिखी जिसे पिता इतने क्रुद्ध हो गए कि उन्हें घर से निकाल दिया।

अब तो निडर राममोहन भारत के भिन्न २ स्थानों में भ्रमण करने लगे। जहाँ जाते वही की भाषा सीख कर वहाँ के धर्म ग्रन्थों का अध्ययन और मनन करते। इस प्रकार घूमते घूमते वे १६ वर्ष की उम्र में हिमालय पार कर तिब्बत पहुँचे। वहाँ के लामाओं की अवतारवाद की पराकाष्ठा की अद्भुत प्रथा देख कर उन्हें बड़ा बुरा मालूम हुआ। वस, उन्होंने अकुतो-भयता के साथ जोरो से इसका प्रतिवाद किया। लामा उनसे इतने क्रुद्ध हो गए कि मृत्यु-दण्ड देने का प्रयत्न करने लगे। पर वहाँ की स्त्रियों ने उस समय उन का साथ दिया और बराबर साथ रह कर उनकी रक्षा की। उनका तो कहना है कि भारत में विदेशी राज्य, वर्म का प्रचार होने के कारण मैं तिब्बत चला गया, पर दूसरे लोग कहते हैं कि बौद्ध ग्रन्थों का अनुसन्धान करने के लिए वे वहाँ गए।

राय रामाकान्त ने पुत्र को घर से निकाल तो दिया पर पीछे उन्हे बडा पश्चात्ताप हुआ, दिन रात दु खी रहने लगे। लोगों को इधर उधर पुत्र की तलाश मे भेजा। देश विदेश मे भ्रमण कर राममोहन चार वर्ष बाद पिता के भेजे हुए एक आदमी के साथ घर आए। पुत्र के घर आजाने से सब को बड़ा आनन्द हुआ।

घर मे रहते हुए धार्मिक विषयो मे पिता के साथ प्राय राम मोहन का वादविवाद हुआ करता था। वे अपना तमाम समय धार्मिक पुस्तको के अवलोकन मे ही बिताते थे और इस विषय मे उन्होने गहरी छान-बीन करके निश्चय कर लिया था कि हिन्दू धर्म के कुसस्कार और कुप्रथाओ को नष्ट करना होगा। वे अपने अध्ययन मे इतने दृढ-प्रतिज्ञ थे कि एक बार सस्कृत वाल्मोकीय रामायण पढने बैठ गए, सब से कह दिया—“जब तक मै पाठ पूरा न कर लूँ कोई विघ्न न करे”। प्रात काल से बैठे शाम हो गई पर अब जल ग्रहण तभी किया जब सातो काण्ड पाठ पूरा कर लिया।

उस समय सती-प्रथा प्रचलित थी। बगाल मे इसका रिवाज ज़ोरो से था। पति के मरने पर जीवित स्त्री पति के साथ चिता मे जला दी जाती थी। यह दृश्य कितने ही निष्ठुर हृदय देखते होंगे। धू धू करते हुए चितानल मे असहाय अबला भोक् दी जावे, उठ कर भागने का प्रयत्न करे तो सम्बन्धी लोग बाँसे से कस कर उसे दबाए रहे। ढोल बाजे नगाडे आदि इसलिए बजाए जावे कि उसका आर्त्तनाद दूसरो के कानो मे प्रवेश न कर सके। हमारे चरित नायक से यह भयङ्कर दृश्य न देखा गया। उन्होने प्रतिज्ञा की कि “मै यावज्जीवन इस वीभत्स प्रथा को निर्मूल करने का प्रयत्न करूँगा”।

आवश्यक समझ कर २२ वर्ष की आयु मे उन्होने अग्रजि

पढना प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में उसमें भी अच्छी योग्यता प्राप्त करलो।

इसके पश्चात् वे सरकारी मुहरिरी करने लगे। नौकरी करने से पूर्व उन्होंने क्लेक्टर से लिखित प्रतिज्ञा करा ली कि जब मैं किसी कार्य से आपके सामने आऊँ तो आप मुझे बैठने को आसन दें। अपने कार्यों से उन्होंने अफसरों को ऐसा सन्तुष्ट किया कि कुछ ही समय पश्चात् वे सरिश्तेदार बना दिए गए। उन्होंने तेरह वर्ष नौकरी की। पर मन न लगा। जिसका ध्यान धार्मिक कुप्रथाओं के नष्ट करने में लगा हुआ है वह गुलामी कहा तक कर सकता है। अस्तु, नौकरी छोड़ दी। धार्मिक सुधार का कार्य प्रारम्भ कर दिया। बाह्य पाखण्डी अपना भण्डा फोड़ होते देख उन के कार्य में तरह-२ के राडे अटकाने लगे, और वृथा कष्ट देने लगे परन्तु राय के असाधारण धैर्य ने किसी प्रकार हार न मानी। उन्होंने इस असद्भाव का बदला सद्भाव के द्वारा लेने का निश्चय किया, और जो जान से धर्म-सस्कार, समाज-सस्कार, राजनैतिक सस्कार और साहित्य को उन्नति में जुट गए। जहाँ बहुत से लोग उन के दुश्मन हो गए वहाँ उन के असाधारण गुणों, स्पष्ट सत्यवादिता, निर्भीकता आदि से आकृष्ट हो कर कितने ही विद्वान और सत्यान्वेषी सज्जन मित्र और शिष्य भी हो गए। उन की सुशीलता, नम्रता और विद्वत्ता देख कर प्रेम करने को मनुष्य बाध्य हो जाते थे।

राजा राममोहन राय ने विचारा कि पुस्तकों द्वारा सत्य का प्रचार भली भाँति हो सकता है। बस “वेदान्त सूत्र” का भाष्य बङ्गला, हिन्दी, अंगरेज़ी में प्रकाशित किया और उस में पुष्टि के साथ इस बात का प्रतिपादन किया कि समस्त हिन्दू शास्त्र एक मात्र परब्रह्म की उपासना बतलाते हैं, प्रचलित प्रथाओं से उन में बड़ा अन्तर है। इसके बाद क्रमशः वेदान्त सार, उपनिषदों के भाष्य,

ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थेर लक्षण, गायत्री अर्थ, अनुष्ठान, ब्रह्मोपासना, प्रार्थना पत्र आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित की, जिन में प्रचलित हिन्दू धर्म की अनिष्ट-कारिणी रूढियों की लम्बा खबर ली और उन लोगों के सिद्धान्त का खरडन किया जो निराकार ईश्वर की उपासना सन्यासियों के लिए और देवी-देवताओं की उपासना गृहस्थों के लिए बतलाते हैं। अकाट्य प्रमाणों और युक्तियों द्वारा अपनी पुस्तकों में केवल एक ब्रह्मोपासना सिद्ध की।

उनके इस प्रकार के आन्दोलन से हिन्दू समाज में बड़ी हल-चल मच गई। शास्त्रार्थ के लिए हिन्दू पण्डितों ने बड़ी पुस्तकें लिखीं। जिनका उत्तर राजा राममोहन ने बड़ी युक्ति, सहन-शीलता और प्रमाणा के साथ छपवाया। प्रतिवादी निरुत्तर हो गए। बहुतों ने चिढ़कर कई ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करवाईं जिन में तथ्य बातें तो कम, कटु वाक्य और निंदा ही विशेष रूप से थी, पर हमारे चरित-नायक ने अपूर्व शांति भाव से क्रमशः सब को निरुत्तर और पराजित किया।

राजा राम मोहन राय ने दूसरे धर्मों का खूब अध्ययन किया था। जब उन्होंने देखा कि ईसाई लोग छोटे-से ट्रैक्टो, दूसरे धर्मों की निन्दा, और गरीबों को धन के लालच आदि अनुचित कार्रवाइयों से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ईसाई धर्म की पोल खोलनी शुरू की। बाइबिल का खूब अध्ययन किया और उनके समाचार पत्रों में निकले हुए सवादों, ट्रैक्टों का मुह-तोड़ उत्तर देना प्रारम्भ किया, कड़ी आलोचना की। हिन्दुओं की दुर्बलता के विषय में लिखा कि “ एक तो हम ससार में पराधीन विख्यात हैं, दूसरा कारण जाति भेद और तीसरा कारण है हिन्दू-जाति की स्वाभाविक धीरता, कोमलता और अहिंसा-वृत्ति। हिंसा विमुखता

ही हिन्दुओं के राजनैतिक दुर्भाग्य का प्रधान कारण है । जिससे हम दूसरों से शासित हैं ” ।

उन्होंने सब को एक धर्म और एक ब्रह्म की उपासना में लाने के लिए एक 'आत्मीय सभा' स्थापित की । इस में वेद पाठ और ब्रह्म सगीत द्वारा ब्रह्मोपासना होता थी । इसके पश्चात् 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की जिसका उद्देश्य था—कोई भी व्यक्ति शुद्ध श्रद्धा भाव से इस समाज-मन्दिर में उपासना के लिए आ सकता है, जाति, सम्प्रदाय, धर्म, पद इत्यादि का कुछ विचार न होगा । चाहे जिस धर्म या सम्प्रदाय का मनुष्य क्यों न हो, परमेश्वर की उपासना के लिए यहाँ सब को समान अधिकार है । ब्रह्म समाज कुछ समय खूब फूला फला ।

राजा राममोहन राय और उनके साथियों के अनवरत परिश्रम और सच्ची लगन से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, कितने ही लोग आकर 'ब्रह्म समाज' में दीक्षित हुए ।

सती प्रथा के प्रबल विरोध में राय ने पहले शास्त्रों और, वैदिक ग्रन्थों का भली भाँति अध्ययन तथा मनन किया, इधर उधर खूब शङ्काएँ निवृत्त कीं । इसके बाद उसे समूल नष्ट करने के लिए वे कटि-बद्ध हो गए । पुस्तकें लिख कर, शास्त्रार्थों व्याख्यानो आदि के द्वारा प्रबल आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार से कड़े नियम बनवा कर सदैव के लिए इस अमानुषीय प्रथा का अन्त कर दिया । स्त्रियों से उन्हें हार्दिक सहानुभूति थी । उनको दशा सुधारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए । लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक और राजनैतिक विचारों में परस्पर विरोध है पर राजा राममोहन राय के राजनैतिक विचार भी बहुत उच्च थे । बाल्यकाल ही से उन में प्रबलता आ गई थी । जहाँ कोई बात आपडती, वे दुःखित किसानों की दर्दनाक कहानियों का दृश्य

सामने खींचते हुए सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। स्पष्ट और सत्य बात कहने में ज़रा भी न हिचकते थे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी भरपूर प्रयत्न किया कि भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार किया जावे ताकि भारतीय शिक्षित और सम्पन्न हों। विलायत यात्रा में वे इंग्लैण्ड, फ्रान्स आदि देशों को गए, वहाँ अपनी अपूर्व प्रतिभा और पाण्डित्य से योरोप निवासियों पर अच्छी वाक जमा ली। सब जगह उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। अन्त में अपने शान्तिमय जीवन में धर्मोपदेश करते हुए वहाँ के ब्रिस्टल नगर में सन् १८३३ ई० में १०११ दिन बीमार रह कर व स्वर्ग सिधारे।

राजा राममोहन राय का मस्तिष्क बहुत बड़ा और मेधा-शक्ति बड़ी प्रबल थी। शरीर कान्तिमान और सुन्दर था। शारीरिक बल साधारण लोगों से कहीं अधिक देखा जाता था। एक २ दिन में वे १२-१२ सेर दूध पी जाते थे और उसके उपर भोजन भी करते थे।

उनके जीवन को अनेक घटनाएँ उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमानो, दया, उदारता, वाक्चातुरी, शारीरिक बल, निर्भीकता आदि गुणों का परिचय देती हैं।

एक दिन एक पण्डित ने आकर उनसे कहा, “मैं आप के साथ तन्त्र शास्त्र विषय में अमुक ग्रन्थ पर विचार करना चाहता हूँ”। राय ने वह ग्रन्थ देखा तक न था “बहुत अच्छा” कहते हुए कहा “कृपा कर कल आइए”। पण्डित जी के जाते ही उन्होंने वह ग्रन्थ तुरन्त मगवाया और दत्तचित्त होकर उसे एकबार ही पढ़ कर हृदयङ्गम कर लिया। दूसरे दिन जब पण्डित जी आए तो जोरों से शास्त्रार्थ हुआ। अन्त में राममोहन के पाण्डित्य तथा तर्क-शक्ति से परास्त हो कर पण्डित जी अपने घर चले गए।

एक बार राजा राममोहन राय के पास दक्षिण से वहाँ की भाषा में ही एक पत्र आया जिसे उन्हें दूसरे आदमी से पढ़वाना पडा। साथ ही यह इच्छा हुई कि इस भाषा को तो सीखना चाहिए। बस तीन ही महीने में उस भाषा को सीख कर उसके पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया।

हम लोग छोटे बालकों को गोद में लेने और उनके साथ खेलने में हिचकते हैं तथा भद्दा समझते हैं। पर राजा राममोहन राय में यह बात नहीं थी। वे छोटे बालकों से अतिशय प्रेम करते थे और प्रायः उनके साथ खेला करते थे। प्रेम के कारण बालक अक्सर उनके घर जाया करते थे। वे उनके साथ बहुत हिलमिल कर खेला करते और उनके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रगट करते थे। लडके उनके घर नित्य आया करे इसके लिए उन्होंने अपने घर में एक झूला डाल रक्खा था। लडके इस झूले में झूलते थे, राजा राममोहन राय उन्हें झुलाते थे। कुछ देर पश्चात् “अब मेरी बारी है” कह कर आप उसमें बैठ जाते थे और लडके उन्हें झुलाया करते थे। एक दिन राय इसी प्रकार झूल रहे थे कि एक प्रसिद्ध पण्डित मिलने आ गए और यह दृश्य देख कर बोले “वाह, महाशय जी, आप यह क्या कर रहे हैं?” राय ने तुरन्त उत्तर दिया “मैं विलायत जाना चाहता हूँ। सुना है समुद्र में तूफान आने पर जहाज बहुत हिलने लगता है जिससे यात्रियों को घुमनी का रोग हो जाता है, यात्री बेचैन हो जाते हैं। इस प्रकार मलने का अभ्यास कर लेने से उस घुमनी की सभावना जाती रहेगी।”

राजा राममोहन राय को गरीबों का बड़ा ख्याल था। निर्धनों का कष्ट वे देख नहीं सकते थे। राय के गाँव में ही बाजार लगता था। लोग अनाज इत्यादि बेचने को लाते थे।

राय साहब के ज्येष्ठ पुत्र ने दूकानदारों से चुगी लेना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि सभी बाजारों में चुगी ली जाती थी फिर भी निर्धन दूकानदारों को चुगी देना कष्टकर प्रतीत होने लगा। उन लोगों ने पुत्र से प्रार्थना की कि चुगी न ली जावे पर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। एक दिन लाचार हो कर वे सब राजा राममोहन के पास पहुँचे, बोले—“ राजा साहब, हम निर्धन आदमी हैं किसी तरह अपनी गुजर बसर करते हैं, चाहते हैं, हमसे चुगी न ली जाय करे। ” राजा साहब ने अपने दोनों हाथ सिर पर पटक कर कहा—“ हे भगवान ! ये बेचारे दुखी आदमी साधारण चीज़े बेच कर किसी तरह अपनी गुज़र चलाते हैं। इनके ऊपर भी यह अत्याचार ! रक्षा करो, रक्षा करो। ” उनके पुत्र यह हाल देख कर बहुत लज्जित हुए और उसी दिन से चुगी उठा दी।

राजा राममोहन राय विपत्ति पडने पर भी कभी अधीर न होते थे। एकबार उनके कुछ मित्रों ने सोचा कि ये बड़े ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, देखे दुःख में बेचैन होते हैं या नहीं। राय का पुत्र दूसरे नगर में रहता था। उस समय डाकखाने न थे। हरकारे पत्र ले जाता था। इन लोगों ने एक हरकारे को सिखा पढा कर एक जाली पत्र दे कर राजा राममोहन को दे आने को कहा जिस में पुत्र की मृत्यु का समाचार था। ये लोग पहले से ही उनके पास जा बैठे। हरकारे ने आकर पत्र दिया। पत्र पढते ही राममोहन का मुख मडल उदास हो गया। ३-४ मिनट तक वे चुपचाप बैठे रहे फिर बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने कार्य में लग गए मानो कोई समाचार ही नहीं मिला। यह दृश्य देख कर वे लोग अवाक् रह गए, बहुत लज्जित हुए और अन्त में उनके पैरों पड कर सच्चा हाल सुनाते हुए क्षमा प्रार्थना की।

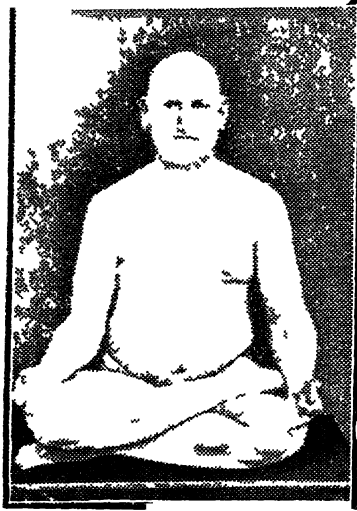
एक गरीब महाशय नित्य प्रति राजा राममोहन के पास धर्मो-

पदेश सुनने के लिए आया करते थे। वे थे बहुत निर्धन। कपड़े बहुत मैले हो गए थे और फट से गए थे। नए कपड़े बनवाने में असमर्थ थे। धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रहते हुए भी राय की उच्चता और अपना दरिद्र वेश देख कर उन्होंने बहा जाना बन्द कर दिया। जब वे कुछ दिन न गए तो राजा राममोहन राय को मालूम हुआ कि अमुक महाशय ने आना क्यों बन्द कर दिया। उन्होंने उसी समय उन्हें बुलाया और बड़े आदर से अपने पास बैठा कर कहा—“आप यह अच्छी तरह समझ ले कि मैं कभी कपड़े या रूप रङ्ग देख कर आदमी को नहीं पहचाना करता हूँ। निस्सकोच आप रोझ आया करें।”

राजा राममोहन राय ने नियम बना रक्खा था कि प्रार्थना के समय समाज में सब लोग चपकन और पगड़ी पहन कर आया कर। इसा प्रकार सब लोग आया भी करते थे। एक दिन प्रसिद्ध स्वर्गीय द्वारिका नाथ जज दफ्तर से लौटे तो दर हो जाने के कारण दफ्तर के ही कपड़े पहने समाज में चले गए और प्रार्थना में सम्मिलित हुए। यह देख कर राजा राममोहन राय को बड़ा दुःख हुआ। वे सकोच शील व्यक्ति थे इसलिए खुद उन से कुछ न कह कर एक और मित्र से कहा—“आप भाई द्वारिका नाथ को समझा दें कि समाज का नियम क्या है।”

एकदिन राजा राममोहन राय बाजार में घूमने जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने दूर से देखा कि कोई तरकारी वाला जमीन से बोझ उठा कर बार २ अपने सिर पर रखने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु बोझ भारी होने के कारण वह उसे नहीं उठा पाता। राममोहन जी तुरन्त उसके पास पहुँचे और उसका बोझ उठा कर उसके सिर पर रख दिया।

जगमगाते हीरे

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती

२-महर्षि स्वामी दयानन्द मरस्वती

सार के जितने महा पुरुष हुए हैं उन्हीं में बाल-ब्रह्म-चारी महर्षि दयानन्द सरस्वती की भी गणना है। यदि उस समय स्वामी जी का जन्म न हुआ होता तो आज भारतवर्ष की क्या दशा होती यह बतलाना मुश्किल है।

ऋषि दयानन्द का जन्म सन् १८२४ ई० में गुजरात प्रान्त में मोरवी नामक ग्राम में हुआ था। आदि नाम था मूलशकर, उनके पिता अम्बाशकर औदीच्य ब्राह्मण और एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। आज कल की भाँति उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार न था। स्कूल कालेज न थे। सामयिक प्रथा के अनुसार स्वामी जी को बाल्यावस्था में रुद्रो और शुद्ध यजुर्वेद का अध्ययन कराया गया। स्वामी जी की बुद्धि कुशाग्र थी, जो पढाया जाता, शीघ्र ही याद कर लेते। १३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने सस्कृत की छोटी मोटी पुस्तकें, अमर कोष आदि याद करके सस्कृत की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी।

उनके पिता कट्टर शैव-भक्त थे। उसी के अनुसार उन्हें भी शिक्षा दी गई। जिससे धर्म-निष्ठा में ये अपने पिता माता के ही तुल्य थे। चौदह वर्ष की अवस्था में माता के मना करने पर भी पिता ने बालक मूलशकर को शिवरात्रि का निर्जल व्रत कराया। चूँकि मूलशकर की निष्ठा सच्ची थी इससे बड़ी सावधानी से व्रत की साधना की, रात्रि को जागरण किया। शिवालय में पिता तथा अन्य पुजारी आदि सो गए पर मूलशकर

आँखा म पानी लगा लगाकर जागते रहे कि कहीं व्रत भङ्ग न हो जाव । अर्ध रात्रिमे जब सब खर्राटे भर रहे थे तो एक चूहा आकर शिव जी पर चढे प्रसाद को खाने लगा और उन पर खूब कूदने फाँदने लगा । मूलशकर यह सब दृश्य बडे आश्चर्य के साथ देख रह थे । चूहे के चले जाते ही उनके चित्त मे विचार उठा—“क्या यही सर्व-शक्ति मान, विश्वम्भर महादेव हैं जो अपने ऊपर से उपद्रवी चूहे को भी नहीं भगा सकते । वेद शास्त्रो मे इन्हीं की बडी महिमा गाई है ? ” इत्यादि ।

इस विचार के उत्पन्न होते ही उन्हो ने अपने पिता का जगाया और सब हाल सुनाते हुए शक्ति प्रश्न किया । पिता न डॉटने फाटकारने के अतिरिक्त कोई सन्तोष-जनक उत्तर न दिया और सो गए । मूलशकर ने उसी समय घर जाकर माता को जगाया और भोजन किया । उनके चित्त से मूर्तिपूजा की ओर स श्रद्धा हट गई । उन्होने निश्चय किया—जब तक शिव जी क प्रत्यक्ष दर्शन न कर लूँगा, कोई व्रत नियमन करूँगा ।

२० वर्ष को उम्र में स्वामी जी के चाचा की मृत्यु से उनके हृदय को बहुत चोट लगी । वैराग्य उत्पन्न हो गया । कोई जानकार पुरुष मिलता ता उससे यही प्रश्न करते—“मनुष्य अमर किस तरह हो सकता है ?” उत्तर मिलता—“योगाभ्यास से ” । इस उत्तर से स्वामी जी को योगाभ्यास की शिक्षा प्राप्त करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई । उन्होने योगी की खोज के लिए पर्यटन करना निश्चय करते हुए पिता की आज्ञा चाही । पिता क्यों आज्ञा देने लगे । वे उन्हें फाँसने के विचार से विवाह की युक्ति भिडाने लगे । स्वामी जी यह देख कर घर से भाग खडे हुये और साधुओं का इधर उधर सग करने लगे लेकिन यथार्थ साधु न मिलने से चित्त को सन्तोष न हुआ । स्वामी जी की श्रद्धा इस प्रकार के साधुओं से हटने सी

नगी। इसी समय उनके पिता ने उन्हें आ पकड़ा और सिपाहियों के पहरे में घर ले चले। रास्ते में रात को जब सब सिपाही आदि सो गये तो स्वामी जी फिर भाग निकले।

दूसरे दिन, दिन भर भूखे प्यासे एक पेड़ पर बैठे रहे कि घर वाले ब पकड़ पावें। रात में आगे बढ़े और अलकनन्दा के किनारे जाकर विश्राम लिया। इस ओर उन्हें अनेक साधुओं के दर्शन हुए और उन्होंने ने इन्हें अच्छी २ योग की क्रियाएँ बतलाईं। अलकनन्दा के तट पर पहुँच कर पहिले तो स्वामी जी ने सोचा कि इसी बरफ में गल कर प्राण विसर्जित कर दे और ससार के झुझटों से पार हो जावे। फिर सोचा—आत्म-हत्या तो महा-पाप है, ऐसा क्यों करे। विद्याध्ययन करके ही इस जीवन को सफल क्यों न करे। यह निश्चय करके स्वामी जी घूमते फिरते मथुरा आए। मथुरा आने से पूर्व ही मूलशकर ने सन्यास ले लिया था और मूलशकर से स्वामी दयानन्द हो गए थे।

मथुरा में एक ८१ वर्ष के बूढ़े धुरन्धर विद्वान् साधु रहते थे, जिनका नाम था दण्डी विरजानन्द। विरजानन्द सरस्वती प्रज्ञा-चक्षु थे। अपने समय के सस्कृत और व्याकरण के अद्वितीय पंडित थे। साथ ही स्वभाव के बड़े तीखे और रूखे थे। ऋषि दयानन्द उनके पास ललाट पर भस्म लगाए, माला धारण किए, गेरुआ वस्त्र पहिने, कमण्डलु लिए पहुँचे। स्वामी विरजानन्द उनकी बातचीत से प्रसन्न हो गए और २॥ वर्ष में ही अपनी विद्या उन्हें दे दी।

स्वामी दयानन्द ने विद्या समाप्त कर सोचा—“गुरु जी को क्या गुरु दक्षिणा दूँ? मैं साधु हूँ मेरे पास है ही क्या, यह भी विरक्त साधु हैं, लेंगे क्या? इन्हें लौंग ज्यादा प्रिय है वही क्यों न दूँ?” यह विचार कर स्वामी जी

सवा सेर लौंगे और नारियल लेकर दण्डी विरजानन्द के पास पहुँचे। बोले—“महाराज गुरु दक्षिणा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए।” दण्डी जी बोले—“बच्चा, क्या गुरु दक्षिणा है।” स्वामी जी—“महाराज, मैं आपको क्या देने योग्य हूँ। लौंग नारियल है।” गुरु जी—“मुझे यह गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए।” स्वामी जी—“महाराज, मेरे पास और क्या है जो मैं आपको दूँ।” गुरु जी—“बच्चा, मैं तुम्हें से वही चीज माँगना चाहता हूँ जो तेरे पास है, तू दे सकता है, बोल, देगा ?” स्वामी जी—“यह शरीर ही आपका है फिर जा चीज मेरे पास होगी उसे देने से इन्कार कब है ?” दण्डी गुरु विरजानन्द ने प्रसन्न होकर कहा—“जा, बेटा। इस देश में जो अविद्या अधकार फैला है, जो ढोंग पाखण्ड फैला है उसे विद्या रूपी प्रकाश से मिटा। पढा लिखा सार्थक कर, यही माँगता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए।” स्वामी जी ने चरणों पर सिर रक्खा। बोले—“महाराज, जो आज्ञा, ऐसा ही करूँगा। आशीर्वाद दीजिए।”

उन्हीं दिनों हरिद्वार कुम्भ का मेला था। स्वामी जी आगरा, ग्वालियर, जैपुर, मेरठ आदि घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। अपार नर नारियों को भीड़ थी। जगह जगह ढोंग पुज रहा था। यह दृश्य देख कर स्वामी जी के नेत्रों में आँसू आ गए वे सोचने लगे—“गुरु-आज्ञा का पालन मैं कैसे करूँगा।” हिम्मत हार रहे थे। रात्रि में स्वप्न हुआ, मानो कोई कह रहा है—“पुत्र, कायरता दूर कर, हिम्मत कर, सब कुछ कर सकेगा। क्या अकेला सूर्य फैले हुए सप्तर के अधकार को नष्ट नहीं कर देता ?” स्वामी जी प्रातः काल उठे। मुख पर अपूर्व छटा थी, औदास्य भाव नष्ट हो चुका था।

पताका गाड दी, जिस पर लिख दिया गया “पाखड़-खडिनी पताका।” स्वामी जी ने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। कई व्याख्यान दिए।

कुछ हलचल मच गई। मेला समाप्त होते ही स्वामी जी कुछ दिन एकान्त सेवन के लिए चले गए। एकान्त सेवन के बाद प्रचार-कार्य में प्रवृत्त हुए। प्रत्येक शहर में घूम घूमकर व्याख्यानों और शास्त्रार्थों की घूम मचा दी। घूमते घूमते स्वामी जी काशी पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने हलचल पैदा कर दी। सनातन धर्म की जिन रूढियों को वे पाखड़ समझते थे उनका खडन करना शुरू कर दिया। काशी-वासी पंडित बहुत क्रुद्ध हुए। निश्चय हुआ कि शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ का दिन निश्चित हुआ। निश्चित दिन पर सूब भीड़ एकत्रित हुई। नामी नामी सब पंडित जमा हुए, स्वतः काशी-महाराज भी पधारे। दोपहर पश्चात् शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। उतनी बड़ी सहस्रों मनुष्यों की भोड में उस (चिरस्मरणीय) दिन को निर्भय दयानन्द अकेले पंडितों के प्रश्नों का उत्तर देते जाते थे। विषय था “वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं?” स्वामी जी का कहना था कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। स्वामी विशुद्धानन्द सरीखे दिग्गज विद्वान् उपस्थित थे पर उन लोगों ने जब देखा कि अब हम हारे तो और साथी लोग हू हल्ला शोर गुल कर के उठ खड़े हुए और चल दिए। एक बार स्वामी जी ने काशी में लगातार बाईस व्याख्यान दिए।

इसी प्रकार स्वामी जी जहाँ जहाँ जाते, व्याख्यान देते और शास्त्रार्थ का चैलेंज कर देते। जहाँ शास्त्रार्थ होता वहाँ उनके विपक्षियों को हारना पडता। कलकत्ते, बर्बई में उनके कितने ही व्याख्यान हुए।

स्वामी जो के प्रचार का वृत्तान्त इतना है कि यदि सब लिखा जाय तो एक बहुत बड़ा पोथा तैयार हो जाय क्योंकि भारत का कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कई कई बार न गए हो और शास्त्राय न किया हो तथा व्याख्यान न दिया हो। स्वामी जी के भाषण में अद्भुत शक्ति थी। उनकी बातें धार्मिक और अलंकारिक होती थीं। श्रावता तल्लीन हो जाते थे। चूंकि स्वामी जी उस समय सत्य कहने में देश के विरुद्ध थे इसलिए विरोधी अपने स्वार्थ में बाधा देख कर प्रायः उनको अपमानित करने, मारने आदि का प्रयत्न किया करते थे। कई बार तो उन्हें विष दिया गया। पर वे जान जाने पर न्यौता क्रिया द्वारा उसे निकाल फेंकते थे।

एक बार पूना में धूम धाम से उनका जुलूस निकालने का प्रबन्ध हुआ। विरोधिया ने पहले ही सवेरे से गद्धानन्द्याचार्य की सवारी निम्नली और तरह तरह के अपशब्द बकते हुए शाम तक उसे शहर में घुमाते रहे। स्वामी जी का जुलूस निकलने पर वे लोग अडबड बकने लगे। कुछ उत्तर न मिलने पर ईंटें, पत्थर, कीचड़ आदि फेंकने लगे। पुलिस के प्रबन्ध करने पर ये उपद्रव शान्त हुए। अनेक स्थानों पर स्वामी जी के प्रति ऐसे ही उपद्रव किए जाते थे पर स्वामी जी इसकी किञ्चिन्मात्र भी परवाह न करते थे न किसी से रिपोर्ट करते थे। बल्कि हँसते हुए कह देते थे “इसका उपाय है प्रसन्नता और शान्ति, सब आप ही शान्त हो जायेंगे।” उनके विरोधी मुँह पर उन्हें गाली देते थे पर वे हँस कर ही नम्रता पूर्वक उन्हें उत्तर देते थे।

जिन दिनों ऋषि दयानन्द भारत के नव्य संगठन में लग रहे थे उन्हीं दिनों दिल्ली में बड़े धूम-धाम से पहला दरवार हुआ। स्वामी दयानन्द जी ऐसे अवसर से कब चूकनेवाले थे। वहाँ

पहुँचे और भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए बड़े बड़े सभी लोगों से मिल कर अपने विचार भली भाँति प्रकट किए।

यही नहीं कि स्वामी जी ने सनातन धर्म की रुढ़ियों का ही खण्डन किया हो। उन्होंने ईसाई और मुहम्मदीय धर्म की भी जो बातें असत्य प्रतीत हुईं, लम्बी खबर ली। ईसाई पादरियों और मौलवियों से भी जगह जगह बहस मुबाहिसे हुए। उन लोगों को हार माननी पड़ी।

स्वामी जी अपने सिद्धान्तों के आगे बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को तुच्छ समझते थे। उदयपुर के महाराजा साहब ने उनसे कहा—“स्वामी जी आप मूर्ति-पूजा का खण्डन छोड़ दे और महादेव की गद्दी के महन्त बन जावे।” स्वामी जी ने उत्तर दिया “यदि मुझे सम्पत्ति की इच्छा होती तो प्यारे माँ बाप को क्यों छोड़ता, घर की जमींदारी क्यों लात मारता। मेरे जीवन का उद्देश्य महन्तों की गद्दी को हटाना है न कि महन्त बनना।”

स्वामी जी हिन्दू-समाज को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वे उसका सुधार करना चाहते थे। वे दुख-सागर ससार को सदाचार, अविद्या, अज्ञानता और पाखंड से दूर करके सुख-सागर बनाना चाहते थे। उन्होंने आर्य्य-समाज के नियमों में बताया है कि शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करना विशेष बल है, उसे अवश्य करना चाहिए। स्वामी जी का सिद्धान्त था कि निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मृतकों का श्राद्ध न कर जीवित पितरों की सेवा करना ही श्राद्ध है। वर्ण-न्यवस्था जन्म से न मान कर कर्म से मानना चाहिए। पीर, पैगम्बर का मानना बुरा है। भौति भौति के देवी-देवताओं की उपासना करना गलती है। टोने टोटके करना मूर्खता है मध्यकाल की बनो पुस्तकों में प्रायः बहुत सी बातें स्वार्थवश

भूठी लिखी गई है। अस्तु, जो बातें बुद्धि में नहीं समाती प्रकृति नियम से विरुद्ध और असंभव हैं, उन्हें न मानना चाहिए। एक जवर्दस्त पुस्तक 'सत्यार्थप्रकाश' लिख कर स्वामी जी ने उसमें इन सब बातों का अच्छा विवेचन किया है।

बालकों की साधारण शिक्षा से लेकर वेदों के भाष्य तक बहुत सो अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें स्वामी जी ने लिगी हैं।

आर्यसमाज का ससार व्यापी कार्य आज जो हम को दिखलाई पड़ रहा है वह ऋषि दयानन्द के ही बोए और सींचे हुए वृक्ष का फल है। स्वामी जी ने अपने उद्देश्यों में बताया है "सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा तत्पर रहा। यदि मेरी भी कोई बात सचमुच भूठ समझो तो उसे कदापि न मानो।"

इसीलिए पूर्व में हमने कहा है कि यदि उस समय स्वामी जी उत्पन्न न हुए होते तो हिन्दू जाति की न मालूम आज क्या दशा होती। आधे से यादा हिन्दू मुसलमान और ईसाई दिखलाई पड़ते। बचे हुए हिन्दुओं में भी सब पीर पैगम्बर आदि के कारण दूसरों को ही अपना जीवन सौंपे होते। अछूत हम से दूर हो गए होते। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह ने जाति को नष्ट कर दिया होता। पुनर्विवाह के प्रचार न हाने से विधवाओं की क्या दशा होती यह लिखना व्यर्थ है। कोई धर्मशास्त्रों, वैदिक ग्रन्थों का अनुशीलन न करता। तमाम हिन्दू जाति आँखें मीचे वैदिक ग्रन्थों को नीचे ढबाए बेहोश पड़ी रहती। ऊपर कुल्हाड़ा चलता रहता।

स्वामी जी ने केवल धार्मिक ही क्रान्ति नहीं की। उन्होंने देश के अन्यान्य विषयों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया। गोरक्षा के लिए उन्होंने काफी आन्दोलन किया। गो-करुणानिधि किताब

लिखी । राष्ट्र भाषा हिन्दी के स्वामी जी प्रबल समर्थक थे गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपनी समस्त पुस्तकें हिन्दी में ही लिखी । हिन्दी-प्रचार की इच्छा से अन्य भाषाओं में अपनी पुस्तकों का अनुवाद अपने जीवित रहते नहीं होने दिया । वेदों का भाष्य भी हिन्दी में किया । देश का शिक्षा पर भी उन्होंने काफी विवेचन किया । बतलाया कि आज कल की शिक्षा किस प्रकार की है, पहिले किस प्रकार की थी और होनी किस प्रकार चाहिए । इस के लिए उन्होंने जन्म से ही शिक्षा का विस्तृत ढग बतलाया है । हिन्दू-जाति की स्त्री-दशा पर भी बहुत ध्यान दिया है । विदेश यात्रा के भी स्वामी जी पूर्ण पक्षपाती थे । खाने पीने में वे कोई भेद भाव न रखना चाहते थे । केवल शुद्धता चाहते थे । देश को वे ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता बतलाते थे । उनके राजनैतिक विचार भी बहुत उच्च थे । वे स्वराज्य और स्वतन्त्रता के पूरे समर्थक थे । लोकसत्तात्मक राज्य के प्रति-पादक थे और उसकी रीति प्राचीन ढग पर अच्छी बतलाते थे । इसी प्रकार स्वदेशी वस्तु-प्रचार के भी पूर्ण समर्थक थे । कहते थे—अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से, अपने देश का बुरा राज्य वही अच्छा है ।

स्वामी जी जिन उद्देश्यों और सिद्धान्तों का प्रचार करते थे उन्हीं के अनुरूप उनका जीवन था । वे बाल ब्रह्मचारी थे । सच्चे देश-सुधारक और धर्मोपदेष्टा थे । जोधपुर में वैदिक-धर्म प्रचार के ही कारण, द्वेषियों ने सिखा पढा कर स्वामी जी के रसोइया में दूध में पिसा हुआ काँच मिलवा कर उनको पीने को दिलवा दिया । स्वामी जी पी गए । काँच का असर होते ही सारे शरीर में फफोले निकल आए । स्वामी जी अजमेर पहुँचे । वहाँ सब प्रकार से उनकी चिकित्सा की गई । पर काँच ने अपना काम

पूरा कर दिया था। सब चिकित्साएँ व्यर्थ हुई। ६० वर्ष की अवस्था में दिवाली के दिन नव्य भारत को मानसिक मुक्ति प्रदान करने वाले, हिन्दू-समाज के सरक्षक, धर्मवीर स्वामी दयानन्द सरस्वती इस नश्वर शरीर को छोड़ कर अनन्त की गोद में चले गये।

स्वामी जी के रसोइया को रुपये का लालच दिला कर विष दिलाया गया था। जब स्वामी जी को यह मालूम हुआ और रसोइया भी घबड़ा गया तो स्वामी जी ने उसे बुलाया और पूछा— “तूने यह पाप क्यों किया ? उसने आँखों में आँसू भर कर कहा— “रुपये के लालच से।” स्वामी जी ने पूछा—“कितने रुपये का लोभ तुझे दिया गया ?” रसोइया—“पाँच सौ रुपये का।” स्वामी जी ने कहा—“पर अब तो तू पकड़ा जायगा और तुझे फाँसी की सजा होगी, रुपये भी न भोग सकेगा और जीवन से भी हाथ डोएगा, क्यों ?” रसोइया—“महाराज मैंने बड़ा पाप किया है अब तो वह फल मेरे करम में ही बड़ा है।” स्वामी जी ने पास में रक्खी हुई पाँच सौ रुपये की थैली उठाई और रसोइये को हाथ में देत हुए कहा—“ले जिस लोभ से तूने यह पाप किया वह इच्छा पूरी कर, इसे लेकर चुपचाप जल्दी कहीं पहाड़ों की तरफ भाग जा। देर न कर वरना पकड़ा जायगा फिर मैं न बचा सकूँगा।” रसोइया रुपया लेकर भाग गया।

स्वामी दयानन्द पूरे गुरु-भक्त थे। गुरु विरजानन्द के कुल कार्य वे अपने हाथ से करते थे। घर साफ करते, नहलाते, कोपीन धोते, चरण चाँपते सभी काम करते थे।

दुर्डी विरजानन्द प्रज्ञाचक्षु तो थे ही। एक दिन स्वामी जी ने घर में बुहारी लगाई और जल्दी में कूड़ा बाहर न फेंक सके। वही

देहरी के पास जमा कर दिया। दडी जी जब वहाँ से निकले तो कूडे पर पैर पड गया। उन्होने स्वामी जी को बुलाया। पास आने पर बिना कुछ पूछेताछे डडा उठा कर जोर से मारा और बोले 'कूडा यहाँ क्यों जमा किया?' स्वामी जी ने सिर्फ इतना कहा "महाराज, अपराध हुआ क्षमा करे।" डडा कन्धेपर लगा था। कन्धा फूल आया। स्वामी जी अपने अपराध पर पश्चात्ताप करने लगे और रात में जब पैर दाब चुक तो बोले—“गुरु महाराज, मेरे तो जरा भी चोट नहीं लगी, पर डडा घुमाने से कहीं आपके हाथ में तो चोट नहीं आगई? मुझ से बडा कसूर हुआ। अब कभी ऐसा न करूँगा।”

दूसरे लोगो को जब पिटने का यह हाल मालूम हुआ तो उन्होने दडी जी के पास जाकर कहा—“दडी जी, स्वामी दयानन्द को आप इस प्रकार न मारा कीजिए। उसका कथा बहुत फूल आया है। सब शिष्यो में एक वही होनहार, यशस्वी, विद्वान् और आप का सच्चा सेवक है। यदि कही रुष्ट हो कर चला गया तो न केवल आपको कष्ट होगा, बल्कि एक सुयोग्य शिष्य आपके हाथ से निकल जायगा।” स्वामी दयानन्द को मालूम हुआ कि लोगो ने मेरे विषय में ऐसा ऐसा कहा है तो स्वामी जी उन लोगो से बडे बिगडे, डाँटा फटकारा और कहा—“खबरदार, यदि आप लोग मेरे विषय में आगे से इस प्रकार कुछ उनसे कहेंगे, तो ठीक न होगा।”

स्वामी जी निर्भीक वक्ता थे। वे कोई बात स्पष्ट कहने में कभी न चूकते थे। एक बार बरेली में व्याख्यान दे रहे थे। कलेक्टर साहब भी उसमें उपस्थित थे। स्वामी जी ने बहुत सी ऐसी खरी और सच्ची-सच्ची बातें कही जो कलेक्टर साहब के विरुद्ध पड़ती थीं। सब के चले जाने पर कुछ शुभचिन्तको ने

स्वामी जी से कहा—“ कलेक्टर साहब के सामने आप उनके विरुद्ध की, इस प्रकार की, बातें न कहाँ करें, नहीं तो मुमकिन है वे पीछे कोई झगडा खड़ा कर दें। स्वामी जी उस समय तो चुप रहे। दूसरे दिन फिर व्याख्यान हुआ। कलेक्टर साहब इस दिन भी आए। स्वामी जी ने उन्हे आया देख कर कहा—“ लोग मुझ से कहते हैं कि कलेक्टर साहब आया करते हैं। व्याख्यान में सच्ची बातें मत कहा कीजिए। जरा वैसे बोला कीजिए। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ कि कलेक्टर, कमिश्नर क्या यदि राजा महाराजा भी आवें तो भी सच्ची बात कहने से मैं बाज्र न आऊँगा। सत्य के कहने के लिये मुझे मृत्यु का भी दण्ड मिले तो सहर्ष स्वीकार करूँगा। लेकिन सत्य के कहने से न रुकूँगा। आत्मा अजर अमर है। कौन सा कलेक्टर या कमिश्नर है जो मेरी आत्मा को मार सकता है या तलवार से काट सकता है। ” कलेक्टर साहब इस स्पष्ट वादता से नाराज होने के बजाय और अधिक खुश हुए तथा स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की।

एक बार स्वामी जी के विरोधियों ने उनके रसोइये को भडका कर भोजन में विष दिलवा दिया। यह बात स्वामी जी जान गए। उन्होंने तो न्यूली क्रिया कर के उस जहर को निकाल दिया परन्तु रसोइया डर के मारे भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी के कुछ भक्तों को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट जाकर तहसीलदार को दी। तहसीलदार ने रसोइये का पता लगा कर उसे पकड मगाया। हथकडी बेडो डाल दी गई। तहसीलदार सिपाहियों सहित उसको साथ लेकर प्रसन्न हाते हुए स्वामी जी के पास आये और बोले—“ महाराज अपराधी सामने खड़ा है। यह दुष्ट आपको जहर देकर भाग गया था अब पकड पाया है।

आज्ञा दीजिए इसे क्या सजा दी जाय ?” ? स्वामी जी ने हँसते हुए उत्तर दिया “ भाई तुम से जहर देने की बात किसने कही ? मैंने तो कोई रिपोर्ट की नहीं । फिर इस बेचारे को क्यों पकडा ? खैर इसको इसी समय छोड दो । मैं ससार को क्रौद कराने नहीं, क्रौद से छुडाने आया हूँ ।” । स्वामी जी के वचन सुनते ही सब निस्तब्ध हो उनकी ओर देखने लगे । आहिस्ते से अपराधी की हथकडी बेडी खोल दी गई । वह बजाय भागने के स्वामी जी के चरणो मे पडा दिखलाई पडा ।

स्वामी जी धर्म-प्रचार मे बिलकुल निर्भीक थे । कभी उन्ह सत्य के प्रचार मे जीवन की आशङ्का पैदा ही नहीं हुई । एक बार एक स्थान पर पाखण्डी पडिता से स्वामीजी का शास्त्रार्थ हुआ । स्वामी जी ने उन्हे बुरी तरह से परास्त किया । इसपर वे लोग इतने बिगडे कि स्वामी जी को मारने के लिए दो तीन आदमी तयार किए । जब स्वामी जी के भक्तो को यह पता लगा तो उन्होने आकर उनसे निवेदन किया कि “ महाराज, आप बाहर अकेले न निकला करे । न अकेले ठहरे । चलिए बस्ती में चलकर हम लागों के घर ठहरिए क्योकि दुष्ट लोग आपको मारने की फिराक मे है , सभव है अकेले पाकर समय असमय आक्रमण कर बैठे ” ।

स्वामी जी खिलखिला कर हँसे और बोले—“ क्या खूब, आज आप लोग कहते है कि अकेले रहा न करे, कल कहेगे कि घर ही से न निकला करे, परसो कहेगे टट्टी भी बाहर न जाया करे । फिर कहेगे कि धर्म-प्रचार ही करना बन्द कर दीजिए । भला इस प्रकार कैसे काम चलेगा । यदि मै इस प्रकार की धमकियों से डरने लगूँ तो काम ही न चले । अस्तु, आपलोग इस विषय मे मेरी चिन्ता न कीजिए । मै अपनी रक्षा आप कर लूँगा ।”

तीन चार दिन बाद एक आदमी तलवार लेकर स्वामी जी के आधी रात के समय मारने आया । आहट पाते ही स्वामी जी की नींद खुल गई । उन्होंने जोर से जो 'हुँ' की हुंकार की तो वह डरकर भागा । उस दिन से उनके पास किसी दुष्ट ने आने की हिम्मत तक न की ।

स्वामी जी जब जोधपुर धर्म-प्रचाराथे जाने को तयार हुए तो लोगों ने समझाया " वहाँ के लोग बड़े दुष्ट होते हैं, पूरे उजड़ू होते हैं, फिर रियासती घिस घिस ठहरी । बचकर आना मुश्किल होगा । वे दुष्ट आपको मार डालेंगे, हम लोगों की प्रार्थना है कि आप वहाँ जाने का विचार तक छोड़ दे । " स्वामी जी ने निर्भकता पूर्वक उत्तर दिया— " मैं जोधपुर सत्य-धर्म-प्रचार को जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा । चाहे वहाँ के लोग मेरी एक एक अँगुली की पोर के सौ सौ टुकड़े कर के मोमबत्ती की तरह भले ही जला दे पर मैं प्रचार से नहीं रुक सकता । " शाहपुराधीश ने कहा " यदि आप नहीं मानते तो जाइए परन्तु एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि वहाँ वेश्याओं का खण्डन न कीजिएगा । " स्वामी जी ने गम्भीरता के साथ उत्तर दिया " भला पाप-वृद्धो को मैं नख-शाखो से काटूँगा ? कैची से कलम करूँगा जिससे और बड़े ? मैं उन्हें पैनी तलवार से समूल नष्ट कर दूँगा । "

स्वामी जी जोधपुर गए । जोधपुर जाना ही उनकी मृत्यु का कारण हुआ । पर वे अपने व्रत से न टले ।

स्वामी जी का शरीर जैसा विशाल और डील डौल वाला था वैसा ही बल भी था । किसी को उनकी ओर एक टक देखने का भी साहस न पडता था । एक बार दो पठानों ने मारने के लिए उनका पीछा किया । स्वामी जी ने जान लिया ।

वे बिना पीछे देखे चुपचाप आगे बढ़ते गए। पठान भी पीछा किए थे—सोच रहे थे कि एकान्त पाते ही दौड़ कर हमला कर देंगे। चलते चलते एक नदी पडी। स्वामी जी बीच नदी में जाकर नहाने के बहाने शरीर मलने लगे। पठानों ने समझा यह अच्छा मौका है, पास आए ही थे कि स्वामी जी ने पीछे घूम लपककर दोनों को पकड़ लिया और इयर उधर बगल में दबाकर बोले—“बोलो, कहो तो जोर से दबा कर अभी तुम लोगो के प्राण पखेरू उडा दूँ ?” अब तो वे गिडगडाने लगे—“हम तोबा करते है, खुदा के लिए जान वखशो आगे कभी ऐसा गुनाह न करेगे” यह कह कर उन्होने अपनी २ कटारे जल में फेंक दी। स्वामी जी ने “खबरदार ! याद रखो कभी किसी के मारने का विचार करना बडा पाप है” कहते हुए उन्हे छोड़ दिया और चल दिए।

एकबार एक राजा साहब दो घोडे की गाडी मे बैठ कर स्वामी जी से मिलने आए। बातचीत होते होते राजा साहबबोले “आपका शरीर देखने मे जैसा मोटा ताजा, हटा कटा और भव्य है, क्या इसमे बल भी वैसा ही है ? आप तो ब्रह्मचारी है खूब बल होना चाहिए।” स्वामी जो ने उस समय तो उन्हे कुछ उत्तर न दिया पर जब वे बातचीत कर के चल दिए तो थोड़ी दूर निकल जाने पर स्वामी जी ने लपक कर पीछे से जाकर उनकी गाडी के पहिए का डडा पकड़ लिया। गाडी सहसा रुक गई। कोचवान ने कितने ही कोडे जमाए पर घोडे वहीं उछलते कूदते रहे। आगे एक पैर भी न बढ सके। राजा साहब को बडा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। पीछे फिर कर देखा तो देखते हैं कि स्वामी जी गाडी का पहिया पकड़े हुए खडे हैं। फौरन गाडी से उतर कर राजा साहब स्वामी जी के

चरणों में गिर पड़े और बोले “अपराध क्षमा कीजिए, मैं समझ गया आप में अपरिमित बल है।”

स्वामी जी उत्तर देने में कभी न चूकते थे। कोई बात आते ही फौरन ही उसका उत्तर देते थे। एक बार एक सन्यासी जो स्वामी जी के प्रचार के कारण बहुत क्रुद्ध होकर उनसे लड़ने आया था, आते ही अट सट बकता हुआ बोला—“तुम सन्यासी नहीं धूर्त, ठग हो। भला सन्यासी को धातु छूना कहाँ लिखा है जो तुम अपने पास पैसा रखे हुए हो। थाली में भोजन करते हो। दूसरो को बोखा देते फिरते हो, शरम नहीं आती।” स्वामी जी हँसे और बड़ी सरलता से मुसकुराते हुए उत्तर दिया—“हाँ, स्वामिन, आप ठीक कहते हैं मैं तो धातु छूता हुआ जब कब पैसा भी जरूर रख लेता हूँ, थाली में भोजन भी कर लेता हूँ, आप सब सन्यासी हैं, आप तो धातु स्पर्श करते न होंगे। आप के ये बाल भी निश्चय ही उस्तरे से न बने होंगे क्योंकि वह धातु है। कहिए महाराज स्वामी जी, किस चीज से ये बाल बनाए गए हैं ? अब तो उस सन्यासी के मुख से बात न निकली, लज्जित होकर सिर नोचा किए हुए चुपचाप वहाँ से खिसक गया।

ऐसे ही एक बार कुछ चालाक धूर्तों ने आपस में सलाह की कि चलो स्वामी जी को चल कर शर्मिन्दा करे। उनसे चल कर पूछें कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। यदि उन्होंने कहा हम ज्ञानी हैं तो हम लोग कहेंगे आप बड़े अभिमानी हैं। यदि उन्होंने कहा—हम अज्ञानी हैं तो हम लोग कहेंगे कि यदि आप अज्ञानी हैं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों बनाते हैं, अज्ञानी को उपदेश करने का कब अधिकार है ? इस प्रकार निश्चय कर वे लोग स्वामी जी के पास पहुँचे। आवभगत करके उनके पास बैठ गए फिर वही प्रश्न पूछा। स्वामी जी ताड़ गए, फौरन बोले—“देखो

मैं जीवात्मा होने से बहुत से विषयों में तो अज्ञानी हूँ पर बहुत सी बातें शास्त्रों द्वारा जानता हूँ—इस दृष्टि से ज्ञानी हूँ” व लोग उत्तर पाकर लज्जित हो गए और चुपचाप चले गए।

श्री गुरुदत्त विद्यार्थी १८०० १० बड़े विद्वान्, प्रसिद्ध फिलास-फर और एक कट्टर नास्तिक थे। स्वामी जी से उन्हें इतनी घृणा था कि वे उनका मुख देखना तक पाप समझते थे। जब स्वामी जी मृतप्राय थे तो गुरुदत्त को मालूम हुआ। उन्होंने सोचा—“चल कर देखना चाहिए कि पापी कितने कष्ट से मरता है। आज उसका छटपटाना ता देख लूँ।” बड़ी प्रसन्नता से गुरुदत्त स्वामी जी के स्थान पर पहुँचे। मरणासन्न ऋषि प्रसन्नमुख इधर उधर रुड़े लोगों को उपदेश दे रहे थे। सारे शरीर में फफोले थे पर आस पास भी कहीं ‘आह’ का शब्द न था। मालूम होता था कोई स्वस्थ पुरुष हँस र कर उपदेश कर रहा है। “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ॐ” कहते हुए स्वामी जी ने अन्तिम निश्वास छोड़ दी। चारों ओर से आँसुओं की सरिता बह चली। केवल एक व्यक्ति था जो दूर कोने में खड़ा एकटक ऋषि-मुख की ओर देख रहा था। आँसू का नाम न था पर मुख पर एक नए प्रकार की गभीरता थी। वह कह रहा था “मैं पुस्तकों पर नहीं, अपने जीवन के पृष्ठों पर ऋषि दयानन्द के चरित को लिख रहा हूँ।” अब वह नास्तिक गुरुदत्त आस्तिक गुरुदत्त हो गए थे।

अभी तीन वर्ष हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती की शतान्ती जयन्ती मथुरा में बड़ी धूम धाम से मनाई गई थी। ऐसा उत्सव १००-५० वर्ष के भीतर शायद ही कहीं मनाया गया हो। चार लाख मनुष्यों की अपार भीड़ थी। जापान, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैण्ड तक से प्रतिनिधि आए थे। सभी सम्प्रदायियों के निबन्ध व्याख्यान आदि हुए थे। परस्पर मिलन, सभाषण, कार्य-

चरणों में गिर पड़े और बोले “अपराध क्षमा कीजिए, मैं समझ गया आप में अपरिमित बल है।”

स्वामी जी उत्तर देने में कभी न चूकते थे। कोई बात आते ही फौरन ही उसका उत्तर देते थे। एक बार एक सन्यासी जो स्वामी जी के प्रचार के कारण बहुत क्रुद्ध होकर उनसे लड़ने आया था, आते ही अट सट बकता हुआ बोला—“तुम सन्यासी नहीं धूर्त, ठग हो। भला सन्यासी को धातु छूना कहाँ लिखा है जो तुम अपने पास पैसा रखे हुए हो। थाली में भोजन करते हो। दूसरों को बोखा देते फिरते हो, शरम नहीं आती।” स्वामी जी हँसे और बड़ी सरलता से मुसकुराते हुए उत्तर दिया—“हाँ, स्वामिन, आप ठीक कहते हैं मैं तो धातु छूता हुआ जब कब पैसा भी ज़रूर रख लेता हूँ, थाली में भोजन भी कर लेता हूँ, आप सब सन्यासी हैं, आप तो धातु स्पर्श करते न होंगे। आप के ये बाल भी निश्चय ही उस्तरे से न बने होंगे क्योंकि वह धातु है। कहिए महाराज स्वामी जी, किस चीज से ये बाल बनाए गए हैं?” अब तो उस सन्यासी के मुख से बात न निकली, लज्जित होकर सिर नोचा किए हुए चुपचाप वहाँ से खिसक गया।

ऐसे ही एक बार कुछ चालाक धूर्तों ने आपस में सलाह की कि चलो स्वामी जी को चल कर शर्मिन्दा करें। उनसे चल कर पूछें कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। यदि उन्होंने कहा हम ज्ञानी हैं तो हम लोग कहेंगे आप बड़े अभिमानी हैं। यदि उन्होंने कहा—हम अज्ञानी हैं तो हम लोग कहेंगे कि यदि आप अज्ञानी हैं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों बनाते हैं, अज्ञानी को उपदेश करने का कब अधिकार है? इस प्रकार निश्चय कर वे लोग स्वामी जी के पास पहुँचे। आवभगत करके उनके पास बैठ गए फिर वही प्रश्न पूछा। स्वामी जी ताड़ गए, फौरन बोले—“देखो

मैं जीवात्मा होने से बहुत से विषयों में तो अज्ञानी हूँ पर बहुत सी बातें शास्त्रों द्वारा जानता हूँ—इस दृष्टि से ज्ञानी हूँ ” व लाग उत्तर पाकर लज्जित हो गए और चुपचाप चले गए ।

श्री गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० बड़े विद्वान्, प्रसिद्ध फिलास-फर और एक कट्टर नास्तिक थे । स्वामी जी से उन्हें इतनी घृणा थी कि वे उनका मुख देखना तक पाप समझते थे । जब स्वामी जी मृतप्राय थे तो गुरुदत्त को मालूम हुआ । उन्होंने सोचा—“ चल कर देखना चाहिए कि पापी कितने कष्ट से मरता है । आज उसका छटपटाना ता देख लूँ । ” बड़ी प्रसन्नता से गुरुदत्त स्वामी जी के स्थान पर पहुँचे । मरणासन्न ऋषि प्रसन्नमुख इधर उधर चले लोगों को उपदेश दे रहे थे । सारे शरीर में फफोले थे पर आस पास भी कहीं ‘आह’ का शब्द न था । मालूम होता था कोई स्वस्थ्य पुरुष हँस कर उपदेश कर रहा है । “ ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ॐ ” कहते हुए स्वामी जी ने अन्तिम निश्वास छोड़ दी । चारों ओर से आँसुओं की सरिता बह चली । केवल एक व्यक्ति था जो दूर कोने में खड़ा एकटक ऋषि-मुख की ओर देख रहा था । आँसू का नाम न था पर मुख पर एक नए प्रकार की गभोरता थी । वह कह रहा था “ मैं पुस्तकों पर नहीं अपने जीवन के पृष्ठों पर ऋषि दयानन्द के चरित को लिख रहा हूँ । ” अब वह नास्तिक गुरुदत्त आस्तिक गुरुदत्त हो गए थे ।

अभी तीन वर्ष हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती की शतान्ती जयन्ती मथुरा में बड़ी धूम धाम से मनाई गई थी । ऐसा उत्सव १००-५० वर्ष के भीतर शायद ही कहीं मनाया गया हो । चार लाख मनुष्यों की अपार भीड़ थी । जापान, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैण्ड तक से प्रतिनिधि आए थे । सभी सम्प्रदायियों के निबन्ध व्याख्यान आदि हुए थे । परस्पर मिलन, सभाषण, कार्य-

विधि, प्रबन्ध आदि के दृश्य देखने लायक थे। बिलकुल सतयुग का नजारा मालूम होता था। एक अपूर्व दृश्य था। शताब्दी के सभापति स्वामी श्रद्धानन्द जी ने कहा था—“ या तो मैं इतिहास में अशोक के समय ऐसे उत्सवों का होना पढा करता हूँ या यह शताब्दी उत्सव देखा है। ” शताब्दी उत्सव के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने का एक मात्र कारण था आर्य समाज के स्तम्भ, सच्चे सन्यासी श्री नारायण स्वामी जी का अपूर्व साहस, अद्भुत कार्य-क्षमता और तत्परता तथा देशानुराग।

३—परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण

ध्यात्मिक जोवन ही श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन है यह सिद्ध कर दिखाने वाले महापुरुषों के जन्म देने का सौभाग्य भारतवर्ष को ही प्राप्त है। भारतीय महापुरुषों ने ही ससार को शान्ति का पाठ पढाया है। ऐसे ही महापुरुषों

में परमहंस स्वामी रामकृष्ण भी थे।

परमहंस रामकृष्ण जी का जन्म सन् १८३३ ई० म हुगली के समीपवर्ती कामारपूर नामक गाँव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय। खुदीराम जी के तीन पुत्र थे जिनमें हमारे चरित-नायक सब से छोटे थे। ईश्वरीय अवतारों के सदृश उनके जन्म-विषय में भी अनेक किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं।

स्वामी जी बाल्यकाल से ही अत्यन्त नम्र स्वभाव के थे। बाणी बहुत ही मधुर और मनोहारिणी थी। इसी से अडोस पडोस और गाँव के लोग उन से बहुत प्रसन्न रहा करते थे और प्रायः अपने घरों में ले जाकर उन्हें भोजन कराया करते थे। उनका ध्यान कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीला करने में बहुत लगता था। देव-पूजा में तो ऐसी श्रद्धा थी कि स्वतः पार्थिव पूजन किया करते थे और कभी कभी भक्ति-भाव में तन्मय होकर अचेत हो जाते थे। समीपवर्ती अतिथि-शाला में जाकर प्रायः अभ्यागतों की सेवा, परिचर्या किया करते थे।

सोलह वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ और

व तभी पढने के लिए पाठशाला मे भेजे गए । चित्त पढने म बिलकुल न लगता था । सस्कृत पाठशाला मे पढितो के व्यर्थ के नित्य-प्रति के वादविवाद सुनकर घबडा गए और दु खो होकर एक दिन वडे भाई से स्पष्ट बोले—

‘ भाई, पढने लिखने से क्या होगा ? इस पढने लिखने का उद्देश्य तो केवल धन धान्य पैदा करना ह । मै तो वह विद्या पढना चाहता हू जो मुझे परमात्मा की शरण मे पहुँचादे । ’ ऐसा कह कर उस दिन से पढना छोड दिया । यदि आपकी हस्तलिखित रामायण न मिलती तब तो लोगो को यही निश्चय न होता कि स्वामी जी बिलकुल ही पढे लिखे थे या नहो ।

स्वामी जी का चित्त पूजा मे लगता ही था—काली देवी के मन्दिर के पुजारी बना दिए गए । वहाँ अनन्य भक्ति के साथ काली जी की पूजा करने लगे, परन्तु यह प्रश्न हृदय मे सदैव हिलोरे लेता रहता था कि “ क्या वस्तुत मूर्ति मे कोई तत्त्व है ? क्या सचमुच यही जगज्जननी आनन्दमयी माँ हैं या यह सब केवल स्वप्नात्र है ? ’ इत्यादि । इस प्रश्न से उन्हे यथाविधि काली पूजा करना कठिन हो गया । कभी भोग ही लगाते रह जाते कभी घटो आरती ही करते रहते, कभी सब कार्य छोड कर रोया ही करते और कहा करते, “मा, ओ माँ, मुझे अब दर्शन दो । दया करो, देखो जीवन का एक दिन और वृथा चला गया । क्या दर्शन नही दोगी ? नही, नही, दो जल्दी दर्शन । ” अन्त मे हालत इतनी बिगडती गयी कि उन्हे पूजा त्यागनी ही पडी ।

परमहंस जी अपनी धुन मे मस्त हो गए, दिन रात उन्हे काली दर्शन का ही ध्यान रहने लगा । उन्होने १२ वर्ष की कठिन तपस्या की, जिसमे खानापाना, सोना छोड कर एक टक एक ही ध्यान मे रहे । इस समय स्वामी जी का भतीजा कभी २ जबरन उन्हे २-४

२२३२

प्राप्त भोजन करा जाता था। १२ वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात्
उन्होंने अपूर्व शान्ति लाभ की।

कामना-भाव दूर करने के लिए स्वामी जी एक हाथ में रुपया
और अशर्फी तथा दूसरे में मिट्टी लेकर कहते थे—“ऐ मन, जिस पर
विक्टोरिया की छाप लगी है यह वह वस्तु है। जससे मनुष्य भोंति ०
के पदार्थ भोगता है, ऐश करता है। इस में बड़े आलीशान मकान
बनाने का शक्ति है परन्तु ज्ञान, सच्चा आनन्द या ब्रह्म को प्राप्त करने
में यह कदापि सहायता नहीं दे सकती।” फिर दूसरे हाथ की ओर
देख कर कहते—“देख, यह मिट्टी है। यह वह वस्तु है जिस से खाद्य
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े मकान बनते हैं, बड़ी २
मूर्तियाँ बनती हैं। ऐ मन, ये दोनों ही जड़ पदार्थ हैं, समान हैं।
तू इन्हे लेकर क्या करेगा ? तू तो सच्चिदानन्द में लीन होने की
चेष्टा कर”। ऐसा कहते हुए रुपया, अशर्फी और मिट्टी तीनों को
एक में मिलाकर गङ्गा जी में फेक देते थे।

एक और पहुँचे हुए साधु थे जिनका नाम था तोताराम।
राम कृष्ण जी इन्हे अपना गुरु परन्तु तोता राम जी इन्हे अपना
सखा मानते थे। एक दिन दोनों में बैठे हुए कुछ बात चीत हो रही
थी कि किसी व्यक्ति ने आकर तोताराम जी की धूनी से आग उठा
कर चिलम में भरली। तोताराम जी बड़े क्रुद्ध होगए और उसे
बहुत कुछ बके भुके कि तूने मेरी अग्नि अपवित्र कर डाली। यह
सुन कर परमहंस जी से न रहा गया। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा—
“महाराज, क्या इसी प्रकार आप सब वस्तुओं को ब्रह्म मानते हैं ?
क्या यह आदमी और अग्नि ब्रह्म से भिन्न वस्तु हैं ? ज्ञानियों को
तो ऊँच नीच समान है।” तोताराम जी शान्त होकर बोले—“भाई
तुम ठीक कहते हो। आज से मुझे क्रुद्ध न देखोगे।” इसके बाद
उन को कभी क्रोध करते नहीं देखा गया।

शास्त्र मे बतलाया है कि भगवान की भक्ति के नौ प्रकार है— श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य-भाव, सख्य-भाव और आत्म-निवेदन। स्वामी जी ने पृथक् २ प्रत्येक प्रकार की साधना करके पूर्ण भक्ति प्राप्त की।

यही नहीं, स्वामी जी ने सिक्ख वर्म स्वीकार करके उसमे पूर्ण भक्ति प्राप्त का। तीन चार दिन एक मुसलमान के साथ रह कर मुहम्मदीय वर्म का भी निचोड देखा। ईसा के चित्र को ही देख कर कुछ समय के लिए आत्म-विस्मृत हो गए, कई दिन तक उन्ही का ध्यान करते रहे।

इस प्रकार सब धर्मा व सम्प्रदायो का मथन करके स्वामी जी ने निश्चित समझ लिया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष वर्म की आवश्यकता नहीं, वह तो किसी भी धर्म मे प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसा निश्चय करके वे तीर्थयात्रा को निकले और एक वार भारत मे सर्वत्र घूम कर दक्षिणेश्वर मे आकर ठहरे। यही रह कर लोगो को धर्मोपदेश करने लगे। लोग बडी २ दूर से धर्मोपदेश सुनने के लिए आया करते थे जिनमे बडे २ विद्वान, धर्मनिष्ठ, वनवान आदि सभी श्रेणी के पुरुष होते थे। दिन रात दर्शनार्थ आए हुए लोगो की अच्छी खासी भीड लगी रहा करतो थी।

स्वामी जी ज्ञान, योग, वेदान्त अथवा अद्वैत मीमासा का निरूपण किया करते थे। उनका कहना था “ब्रह्म, कालदेश निमित्त आदि से कभी मर्यादित नहीं हुआ, न हो सकता है फिर भला मुख के शब्द द्वारा ही उसका यथार्थवर्णन कैसे हो सकता है। ब्रह्म तो एक अगाध समुद्र के समान है, वह निरुपाधित, विकार-हीन और मर्यादातीत है। तुम से यदि कोई कहे कि महासागर का यथार्थ

वर्णन करो तो तुम बड़ी गडबडी में पड कर यही कहोगे—अरे, इस विस्तार का कहीं अन्त है। असख्य लहरें उठ रही हैं कैसा गर्जन हो रहा है इत्यादि। इसी तरह ब्रह्म को समझो।”

“यदि आत्म-ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम्भाव को दूर करो क्यो कि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का परदा कदापि न हटेगा। तपस्या, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहङ्कार दूर कर आत्म-ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म का पहचानो।”

जिस प्रकार पुष्प की सुगन्ध से आकृष्ट होकर भ्रमर समूह उस पुष्प को आच्छादित कर लेता है उसी प्रकार परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी के आत्म-ज्ञान-रूपी अबाधित प्रकाश से आकृष्ट भक्त रूपी पतङ्ग स्वामी जी को सदैव घेरे रहते थे। वे सदैव सब को धर्मोपदेश रूपी वचनामृत से तृप्त करते रहते थे। स्वतः तो हर समय ब्रह्मलीन रहते ही थे।

एक दिन स्वामी जी के गले में कुछ पीडा होने लगी, शनैः २ उसने गडमाला का रूप धारण कर लिया। डाक्टर वैद्यो ने औषधोपचार में कोई कमी न उठा रखी पर स्वामी जी तो समझ चुके थे कि अब मुझे इस ससार से जाना है। तीन मास बीमार रहे पर बराबर उत्साह पूर्वक, पूर्ववत्, धर्मोपदेश करते रहे। एक दिन अपने एक भक्त से पूछा—“आज श्रावणी पूर्णिमा है? तिथि-पत्र में देखो।” भक्त ने देख कर कहा—“हां”। बस, स्वामी जी समाधि मग्न होगए और प्रतिपदा के प्रातः काल इह लीला समाप्त कर दी। घर घर यह दुखद समाचार फैल गया। बात की बात में सहस्रो नर नारी एकत्रित हो गए। पञ्चतत्त्वमय शरीर पञ्चतत्त्व में मिला दिया गया।

स्वामी जी सदैव शान्त और प्रसन्न मुख रहा करते थे। उन्हें

उदास या क्रोध करते हुए तो कभी भी देखा ही नहीं गया। उनमें अद्भुत आकर्षण-शक्ति थी। मनुष्य उनके उपदेश से एकदम प्रभावान्वित हो जाता था। दूसरों की शिकाएँ वे छूमन्तर की तरह बात की बात में नष्ट कर देते थे। प्रत्येक बात के समझाने में वे अनेक उदाहरण देते थे जिससे मनुष्य के हृदय पर उनकी बात पूरी तरह जम जाती थी।

उनके जीवन की अनेक घटनाएँ हैं।

जगत प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द परमहंस जी के ही प्रधान शिष्य थे। प्रसिद्ध श्री केशवचन्द्र सेन के जीवन के महान परिवर्तन के कारण परमहंस जी ही थे।

एक बार श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर परमहंस जी के दर्शनो की इच्छा से उनके पास गए। परमहंस जी कुछ देर टकटकी लगाए उनकी ओर देखते रहे फिर बोले—

“आज तक मैंने बहुत से बम्बे, नाले, नहरे, नदी, नद देखे थे पर सौभाग्य से आज सागर का दर्शन हो ही गया”।

विद्यासागर—पहले आप मीठे पानी के पास थे, अब आप को खारा पानी मिलेगा।

परमहंस—नहीं, आप खारे समुद्र नहीं आप तो क्षीर सागर है। अविद्या नहीं, विद्यासागर है।

विद्यासागर—(कोच से हँसते हुए) आप जो चाहे कहे।

परमहंस—आप का स्वभाव सतोगुणी है जो सत्य ज्ञान की ओर लेजानेवाला है। हाँ, वह आपको स्वस्थ नहीं बैठने देता सदा उद्योग में रखता है। पर आप सिद्ध पुरुष है, आप का अन्त करण बिलकुल मृदु और कोमल हो गया है जैसे आलू आदि शाक सिद्ध (तैयार) होनेपर हो

जाते हैं। जो आचरण निष्काम बुद्धि से होता है उसके लिए क्या कहना।

विद्यासागर—परन्तु कुचैली दाल सिद्ध होने पर घोटने से कठिन हो जाती है, मृदु नहीं रहती। क्या यह सच है ?

परमहंस—परन्तु आप वैसे परिणत नहीं है, आप का वह हाल नहीं है। पञ्चाङ्ग में लिखा रहता है कि अमुक २ दिन इतनी इतनी जल वृष्टि होगी लेकिन पञ्चाङ्ग निचोड़ने से एक बूँद भी जल नहीं निकलता। इसी तरह हम लोगों में परिणत कहलाने वाले बहुत हैं जो बढ २ कर बाते तो मारा करते हैं, पाण्डित्य तो बघारते हैं पर अनुभव के साथ बोलने वाले बहुत कम हैं। आप अनुभव के साथ बोलते हैं।

इसी प्रकार बहुत देर बातचीत करने के अनन्तर प्रसन्न होते हुए विद्यासागर जी घर चले गए।

परमहंस जी के विवाह के समय उनकी स्त्री की अवस्था केवल ५ वर्ष की थी। ग्यारह वर्ष बाद स्वामी जी की इच्छा हुई कि ससुराल चलना चाहिए। वस, वे ससुराल जा पहुँचे और बिना पूछेताछे घर में घुसते चले गए, आगन में जा खड़े हुए। उनकी स्त्री जो इस समय १६ वर्ष की थी किसी कार्य में लगी थी। एक अपरिचित मनुष्य को पागल की तरह सामने खड़ा देख चिल्ला उठी—‘ माँ! देख, कोई पागल घर में घुस आया है।’ माँ ने निकल कर देखा। कुछ देर तो पहचान न सकी फिर “ यह तो मेरा दामाद है, हाय क्या मेरे भाग्य में यही बदा था ?” कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। सचेत होने पर देखा कि रामकृष्ण पूजा की सब सामग्री जुटा कर स्त्री से कह रहे हैं—‘ आ, इस चौकी पर बैठ’।

सहज स्वभाव वाला आकर चौकी पर बैठ गई। परमहंस “मों, मों” कह कर उस के चरणों पर पुष्पाञ्जली चढाने लगे और आरती करने लगे। उनको सास यह दृश्य देख कर उन्हे कटु वाक्य कहने लगी। पर वे पूजा समाप्त कर वहाँ से चले गए।

रामकृष्ण के चले जाने के दो वर्ष बाद उनकी स्त्री ने जो अब तक जानती थी कि मेरा पति पागल है अब जाना कि वह तो एक असाधारण ज्ञानी पुरुष है। निदान एक दिन वह अपनी माता को साथ ले उनके दर्शनों को चल पडी और ३०-४० मील पैदल यात्रा कर दक्षिणेश्वर पहुँची।

परमहंस जी ने उस का बडा आदर करते हुए कहा—“तुम्हारा पति रामकृष्ण तो मर गया, यह नवीन रामकृष्ण है जो ससार की तमाम स्त्रियों को मों समझ रहा है” यह कह कर वे उसके पैरों मे गिर पडे। स्त्री भी स्वामी के मन का भाव समझ गई, बोली— ‘मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपने को आपके अनुरूप बनाने का प्रयत्न करूँ। मैं केवल यही चाहती हू कि आप की सेवा और ईश्वर भजन मे अपना काल यापन करूँ।’ वह वही मन्दिर मे रहने लगी। एक दिन परमहंस जी के एक भक्त ने उसे दश हजार रुपया देना चाहा पर साध्वी स्त्री ने कहा—“मैं इसे क्या करूँगी, मैं तो यथासम्भव अपने पति का अनुकरण करना चाहती हूँ”।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की ऐसी ही कितनी ही घटनाएँ हैं जिन से समझ मे आ जाता है कि वे ईश्वर के कैसे अनन्य भक्त, धर्मोपदेष्टा और पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे।

४--श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

रत वर्ष के वीरो की कथा ने पृथ्वी पर जिस अविनाशी कीर्ति-मन्दिर की स्थापना की है, मनुष्य समाज में जो आदर्श ससार के सामने स्थापित किये हैं उनमें एक अमर-पुरुष दयासागर श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का चरित्र भी है।

ईश्वरचन्द्र जी के जन्म के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं पर हम केवल यही बतलाना चाहते हैं कि उनका जन्म सन् १८२० ई० में बङ्गाल के मेदिनी जिले के समीप वीरसिंह नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता ठाकुरदास बन्द्योपाध्याय एक गरीब ब्राह्मण किन्तु निष्ठावान और कर्तव्य-निरत व्यक्ति थे।

पाँच वर्ष की अवस्था में बालक ईश्वरचन्द्र ग्राम-पाठशाला में पढ़ने बैठायें गये। अभी छै महीने ही पढ़े होंगे कि बीमार हो गये। बचने तक की आशा न रही। बड़ी मुश्किल से बचे। फिर पढ़ना आरम्भ किया और आठ वर्ष की उम्र में पाठशाला की पढ़ाई समाप्त कर ली। पढ़ने में विद्यासागर की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जो पाठ पढ़ाया जाता, फौरन याद कर लेते। शिक्षकवर्ग बुद्धि की विलक्षणता देख कर उनसे बड़ा स्नेह करते और कहते थे कि यह बालक किसी समय महा पुरुष होगा। विद्यासागर पढ़ने में जैसे तीव्र थे वैसे ही खिलाड़ी और उपद्रवी भी थे। शैतानी कूट कर भरो थी। दूसरों के घरों के सामने पेशाब कर आना, टट्टी फिर आना उनके लिए साधारण बात थी। जब घर की लडकियाँ, बहुएँ मारने के लिये पकड़ने दौड़ती तो वे भाग खड़े होते। घर

की बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्होंने ज्योतिषियों के मुख से विद्यासागर के विषय में सुन रक्खा था—कहती “अरे जाने दो इससे कुछ न कहो यह भविष्य का महा पुरुष है।”

किसी के धुले हुए कपड़े सूखते देखते तो विद्यासागर उन्हें अशुद्ध कर आते थे। रास्ते में चलते हुए खेता में से बालें तोड़ कर कुत्र राना, कुत्र इतर उधर फेंक देना उनका एक प्यारा खेल था। एकवार एक बाली गले में अटक गई जिससे मरते २ बचे। इसी प्रकार उन्होंने अपने उपद्रवी जीवन में अनेक कष्ट उठाये।

दस वष की अवस्था में विद्यासागर कलकत्ते पढने भेजे गये। वहाँ सस्कृत कालेज में भरती हुए। इस समय उनकी बुद्धि की असाधारण प्रतिभा देखी गई। इंग्लिश का उस समय प्रचार कम था। उन्होंने सस्कृत पढना प्रारम्भ किया। अध्यापक उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे और कहते थे “इस बालक को पढाने में हमें उदा ध्यान रखना पडता है, जब हम पढाते हैं तो इसके प्रश्न ऐसा मालूम हाता है कि यह बहुत पहल से ही पढा हुआ है।” बीस वर्ष की उम्र में विद्यासागर अलङ्कार, काव्य, ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण, वेदान्त, न्याय, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण पण्डित होगये। सभी विषयों की पराचाएँ उच्च श्रेणी में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पास की। इक्कीस वर्ष की उम्र में उन पंडितों ने जो अपने विषयों के उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे—ईश्वर चन्द्र को ‘विद्यासागर’ की उपाधि से विभूषित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया।

बालक-जीवन के प्रिय और शैशव काल के उच्चतम उज्ज्वल दृष्टान्त को पीछे छोड़ कर विद्यासागर जिम्मेदारी-पूर्ण कर्मक्षेत्र के द्वार पर आ डटे। कलकत्ता फोर्ट विलियम कालेज में ५०) मासिक की सस्कृत पण्डित का जगह खाली हुई। दूसरों के अनेक

त्यन्त्र करनेपर भी विद्यासागर को ही उक्त पद दिया गया जिसपर । बड़ी योग्यता के साथ कार्य करने लगे । उनके कार्य से अल्प नमय मे ही सब प्रसन्न हो गये ।

उन ने खुद भी पढाने के साथ ही साथ अगरेजी और हिन्दी का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया और थोडे ही समय । ही उनमे भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । वे दिन रात श्रम करते थे । खाली बैठना तो जानते ही न थे । वेद्यार्थियो को पढाना दो २ बार खुद पढना , इसके बाद बँगलों प्रादि पर अङ्गरेजो को सस्कृत, हिन्दी पढाने जाना, इसके अतिरेक्त दीन दुखियो की यथाशक्ति सहायता, उनके दुख दूर करने का निरन्तर प्रयत्न ये उनके नित्य के कार्य थे । दूसरो के कार्य के लये बीस २ तीस २ कोस पैदल धूप मे चले जाते थे ।

उनका पढाना देखकर दूसरे लोग दङ्ग रह जाते थे । किसी प्रकार का पक्षपात करना, या किसी से डरना तो वे जानते ही न थे । मि० मार्शल सस्कृत कालेज के प्रिन्सपल थे । वे विद्यासागर ने बडा स्नेह रखते थे । उन्होने ही उन्हे नौकरी दी थी । बहुत से सेविलियन सस्कृत की कठिन पढाई के कारण परीक्षा मे फेल होते थे और निराश होकर दुख के साथ विलायत लौट जाना पडता था । उनका पक्ष करते हुए एक दिन मार्शल साहब ने विद्यासागर के पास आकर नम्रता से कडा—“ परीक्षा लेने मे इन लोगो की रेयायत कर दिया काजिए । ” विद्यासागर ने फौरन उत्तर दिया ‘ मै न्याय-विरुद्ध अनुचित पक्षपात नहीं कर सकता, चाहे मुझे आज नौकरी से पृथक कर दीजिये । ” यह थी विद्यासागर की निर्भीकता और कार्य करने की दृढता ।

एक बार भारत के तत्कालीन गवर्नर कालेज देखने आये । विद्यासागर से बहुत देर तक उनकी बातचीत होती रही । विद्या-

सागर ने कहा “संस्कृत-कालेज से पढकर निकले हुए विद्यार्थियों के लिए जीविका का प्रश्न टेढा होता जा रहा है, नौकरी आदि न मिलने से संस्कृत को ओर से लोगो को रुचि हटती जा रही है, कोई ऐसा यत्न होना चाहिये जिससे यह प्रश्न हल हो।” गवर्नर पर विद्यासागर की बात का बहुत असर पडा। उसने उसी साल एक सौ एक बङ्गला स्कूल खुलवा दिये और विद्यासागर तथा मार्शल साहब को उनके कार्य सञ्चालन पर नियुक्त कर दिया।

विद्यासागर ने बडी योग्यता के साथ उन स्कूलो का कार्य चलाया। हालाँ कि उनके न्याय-प्रिय होने के कारण उनसे कुछ लोग अप्रसन्न भी हुए पर उन्होने अप्रसन्नता को जरा भी परवाह न की। इस प्रकार सैकडो पुरुषो को जीविका दिलाई। कई बार अधिक वेतन की अच्छी २ जगहे खाली हुई और उनसे उन जगहो के लिए अनुरोध किया गया पर वे न गए, दूसरो को वहाँ करवा दिया। इस तरह अपने निर्लोभ होने का परिचय दिया।

धीरे २ विद्यासागर स्कूलो के इन्स्पेक्टर हो गये। उन्होने कितनी ही शिक्षा-संस्थाओ को जन्म दिया, कितने ही स्कूलो के प्रबन्धक, परीक्षा-मन्त्री, सदस्य, सञ्चालक आदि रह कर बडी योग्यता से उनका कार्य किया। कितने ही विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति, कितने ही अध्यापको को अध्यापकी, कितने ही अन्य मनुष्यो को उनके योग्य कार्य दिलाए। ५०) ६० से लेकर ५००) ६० मासिक के पद तक विद्यासागर जा पहुँचे जिसमे अपनी कार्य-क्षमता और प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया।

किन्ही कारणो से शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर से कुछ मतभेद हो जाने के कारण विद्यासागर ने शिक्षा-विभाग से इस्तीफा दे दिया। डाइरेक्टर ने बहुत चाहा कि वे अपना इस्तीफा वापिस लेले पर स्वाभिमानी विद्यासागर को यह कब प्रिय था उन्होने न माना।

५००) रु० की नौकरी पर लात मार, गुलामी की जजीर तोड़कर निकल खड़े हुए। नौकरी छोड़ने के कारण उनको आर्थिक कष्ट अवश्य उठाना पडा पर वे जरा भी विचलित न हुए। सस्कृत और बँगला साहित्य मे बालोपयोगी, नवयुवकोपयोगी पचासो पुस्तकें लिख डाली। समाज-सुधार सम्बन्धी कई समाचार-पत्र निकाले जिनकी बहुत अच्छी माग हुई।

चूँकि विधवा-विवाह के वे पूर्ण पक्षपाती थे इसलिए विधवा-विवाह पर भी कई पुस्तकें लिखी पर प्रकाशित तभी करवाई जब माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। बंगला-साहित्य विद्यासागर का चिर ऋणी है और रहेगा। पुस्तक लिखने से उन्हे जो द्रव्य प्राप्त हुआ उसे भी उन्होने परोपकार मे ही खर्च किया। परोपकार के लिए कितने हा बार वे दूसरो के ऋणी हो गए पर अपनी यह भली आदत न छोडी। स्त्री-शिक्षा के वे कट्टर पक्षपाती थे। उसके लिए भी बहुत प्रयत्न किया, कई पुस्तकें लिखी। समाचार-पत्रो द्वारा खूब आन्दोलन किया। अनेक विरोधो के होते हुए भी बड़ी तत्परता के साथ विधवा-विवाह का कानून व्यवस्थापिका सभा मे पास करवाया। उन्होने समाज सुधार सम्बन्धी अनेक कार्य किए, मादक द्रव्य-निषेध का खूब आन्दोलन किया। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, बहु-विवाह का जोरो के साथ खगडन किया।

आज भी बङ्गाल मे जो कितनी ही ब्राह्मणेतर जातियाँ हिन्दू-धर्म, हिन्दू-शास्त्र, और समाजतत्त्व की आलोचना कर के अपनी आत्मा तृप्त करती है उसका श्रेय विद्यासागर को ही प्राप्त है। वे कहते थे सब को समान रूप से पढने का अधिकार है।

विद्यासागर की लोक-सेवाएँ अपूर्व थी। जन्म से मरते समय तक उन्होने सैकडो रोगियो के सिरहाने बैठ कर सैकडो राते बिता

दी। गरीबों के दुख मिटाने के लिए हजारों रुपया खर्च कर दिया। उनके लिए बड़े २ कष्ट सहे। उसी में अपना जीवन सफल समझा। वे अपने धर्म-मत या वर्म-विश्वास को सदा गुप्त रखते थे, किसी पर प्रगट न करते थे। उनके अन्त समय तक कोई भी यह न जान सका कि वे ब्रह्मो-समाजी हैं या सनातन-धर्मी। हाँ, यह सब जानते थे कि वे सच्चे हिन्दू और हिन्दू-जाति के हितैषी थे। इस प्रकार अपना प्रभाव-प्रकाश ससार में छोड़ कर इकहत्तर वर्ष की आयु में महापुरुष श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर स्वर्ग धाम को अग्रसर हुए।

विद्यासागर ने मृत्यु से पूर्व जो वसीयतनामा लिखा है उसमें दो मद्दे थी, १—अपनी सम्पत्ति की आमदनी से ५६१) १० मासिक खर्च। जिसमें ४५ वृत्तियाँ १०५) १० की, आवश्यका नुसार ६ वृत्तियाँ और, जो दूसरो को सहायतार्थ थी। २,२८०) १० मासिक का खर्च जिसमें १००) १० गाँव के स्कूल के लिए, ५०) १० औषधालय के लिए, ३०) १० अनाथ और निरुपाय लोग के लिए, और १००) विधवा विवाह के लिए थे। इससे विचार किया जा सकता है कि उस महापुरुष के जीवन की क्या सदिच्छाएँ थी और परिश्रम से अर्जित सम्पत्ति का मरते २ उसने किस प्रकार सदुपयोग किया।

विद्यासागर के जीवन की छोटी से छोटी घटनाएँ उनके महापुरुष होने का प्रमाण देती हैं। हम यहाँ पर दो चार घटनाएँ देते हैं।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को बुद्धि बड़ी तोत्र थी। नौ वर्ष की अवस्था में जब वे कलकत्ते आरहे थे। रास्ते में सड़क पर थोड़े २ फासले पर गड़े हुए शिलाखण्ड गड़े देख कर पिताजी से बोले, “पिता जी, ये पत्थर क्यों जगह २ गड़े हैं ?” पिता ने हँसकर

कहा, “ये व्यर्थ के पत्थर नहीं, माइल स्टोन हैं।” बालक ईश्वरचन्द्र ने पूछा,—“माइल स्टोन किसे कहते हैं।” पिता ने कहा—“यह अङ्गरेजी शब्द है।” आधे कोस का एक मील होता है। स्टोन कहते हैं पत्थर को। एक २ मील पर एक २ पत्थर गडा हुआ है। कलकत्ते से एक मील के फासले पर जो पत्थर गडा हुआ है उसमें अङ्गरेजी का एक खुदा है। यहाँ जो पत्थर गडा है उसमें उत्रास खुदा हुआ है। इसका मतलब हुआ कलकत्ता यहाँ से उत्रास मील अर्थात् साढे नौ कोस है। विद्यासागर ने एक और नौ को खूब ध्यान से पहचाना और प्रति मील पर एक एक अङ्क पहचानते गए। इस प्रकार कलकत्ता पहुँचते २ अङ्गरेजी की गिनती पहचानना सीख गए। एक दूकान पर थानो के नम्बर मिलाए जा रहे थे। विद्यासागर ने देख कर कहा—“ये नम्बर तो मैं भी मिला सकता हूँ, और नम्बर मिलाने लगे।” पिता ने आश्चर्य के साथ पूछा—“ये नम्बर तूने कहाँ सीखे ?” ईश्वरचन्द्र ने कहा “आज ही रास्ते के मीलों से।” यह सुन कर सब को बडा आश्चर्य हुआ और सबने ईश्वरचन्द्र की बडी प्रशंसा की।

विद्यासागर किसी का दुःख न सह सकते थे। कष्ट की खबर पाते ही चल देते थे। एक दिन एक मेहतर सवेरे ही रोता हुआ आया। बोला—“मालिक, मेरे घर में मेहतरानी को हैजा हो गया है, कुछ उपाय कीजिए।” विद्यासागर फौरन दवाओं का बक्स व एक मोठा नोकर को देकर भङ्गी के साथ उसके घर पहुँचे। दिन भर वही उसके पास बैठ कर चिकित्सा करते रहे। शाम को उस वक्त घर लौटे जब मेहतरानी की तबियत सुधर गई।

एकबार एक बडा आदमी कलकत्ते के दो बडे आदमियों से मिलने आया। एक महाशय के यहाँ वह चार दिन लगातार गया

पर वे न मिले। चौथे दिन दोपहर तक उसके दरवाजे पर बैठे उसका इतिज्जार करते रहे मागने पर भी पीने को पानी तक न मिला। तब तो बड़े क्रोध से। आँखे लाल किए विद्यासागर के घर पहुँचे। विद्यासागर भोजन करके खाली धोती पहिने नङ्गे बदन बाहर खड़े थे। वह महाशय जाते ही इन्हें देख कर रूखे भाव में बोले—“विद्यासागर से मुलाकात होगी ?” विद्यासागर ने कहा—“हाँ, होगी क्यों नहीं, बैठिए।” वह बोला—“होगी क्यों नहीं की बात नहीं। एक को देख लिया बस इनको भी देखलूँ और चल दूँ अपने घर को।” विद्यासागर—“आप हुक्का पीते हैं ?” कह कर हुक्का पीने को दिया। हुक्का पीकर ज़रा नर्म हुआ देख कर विद्यासागर ने पूछा—“भोजन हुआ है या नहीं ?” आग न्युक—“भोजन की ज़रूरत नहीं तुम ज़रा उन्हे बुला दो। भेट करके चल दूँगा।” इसी बीच में विद्यासागर के इशारे से कुछ जल-पान के लिए आ गया। बहुत कहने सुनने पर जल-पान करके बोला—“एक बार उन्हे बुला दो, देख तो लूँ फिर दुबारा ऐसी भूल न करूँगा।” विद्यासागर ने नम्रतापूर्वक कहा—“कहिए, क्या अज्ञा है ? विद्यासागर तो यही है।” परिचय पाते ही वह हक्का बक्का सा उनको और ताकने लगा और लज्जित होकर बोला—“मैं—मैं—आपको—पहचाना—नहीं—चमा—करें।”

सफर में विद्यासागर थोड़ा सामान होने पर खुद लेकर चलते थे, कुली आदि न करते थे। एकबार गाडी के समय वे एक मैला सा डुपट्टा काधे पर डाले प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। गाडी आ गई। मुसाफिर उतरे। एक बाबू ने अपना छोटा सा हैड बेग नीचे उतार कर इनकी ओर पुकारा—“कुली, ओ कुली” इधर आओ। विद्यासागर ने पास आकर कहा—“कहिए”। बाबू—“ओ, हमारा

बेग ले चलो तुम कुली है ? ” विद्यासागर ने बिना कुछ बहे बेग उठा लिया और चल दिए । स्टेशन के बाहर आने पर बाबू— (छड़ी हिलाते हुए) “तुम मि० विद्यासागर का घर जानता है ? वह कितनी दूर है, हमको वहाँ पहुँचा देगा ? ” विद्यासागर—“हाँ, जानता हूँ, चलिए पहुँचा दूँ” कह कर चल दिए । रास्ते में विद्यासागर ने कहा—“आप उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं ? ” बाबू—“हम सुनता है वो बहुत बड़ा आदमी है, हम उसे देखना मांगता है । घर के दरवाजे पर पहुँच कर विद्यासागर ने बेग उतार कर रख दिया । बाबू पाकेट से चार पैसे निकाल कर उन्हें देने लगा । उन्हो ने कहा “इनको जरूरत नहीं । ” बाबू ने दो पैसे और निकाले “तुम बड़ा मगडालू आदमी हाय ” कहते हुए छै पैसे देने को हाथ बढ़ाया । विद्यासागर ने कहा—“नहीं, पैसे नहीं चाहिये । ”

बाबू—“तब क्या माँगता है ? ” विद्यासागर ने नम्रता-पूर्वक कहा—“आप छोटा २ काय खुद करते हुए न लजाया करे, विद्यासागर यही चाहता है । ” थोड़ी देर तक वह स्तम्भित सा उनके मुख की ओर देखता रहा फिर कुछ समझ कर पैरो पर गिर पड़ा ।

एकबार विद्यासागर ने छै लिहाफ बनवाकर घर भेजे । माता उन्हें देख कर बहुत खुश हुई । दो तीन दिन बाद उन्होंने पड़ोसियों के घर जाकर देखा—द्रव्य न होने से वे लोग जाड़े से सिकुड़ रहे हैं । माता ने छहो लिहाफ लाकर उन लोगों में बाँट दिए और विद्यासागर को लिखा—“बेटा, वह लिहाफ तो मैंने शीत-सताए गरीबों को बाँट दिए । दूसरे भेज देना । ” ईश्वरचन्द्र ने बहुत प्रसन्न होकर लिखा, ‘ऐसे लोगों के लिए, घर के लिए और तुम्हारे लिए कितने लिहाफ चाहिये—लिखो, मैं भेज दूँ । ’

विद्यासागर हमेशा सादे वेश में ही रहते थे, कालेज में

भी चट्टा पहन कर और दुपट्टा ओढ़ कर पढाने जाते थे । छोटे लाट ने उनसे सनम्र अनुरोध किया कि आप कालेज में कालेज रु (ड्रेस) वेश में आया करें । कई बार कहने पर ४—५ दिन वे पतलून, चोगा-चपकन पहन कर पगडी देकर कालेज गए । पर उससे उन्हें कष्ट होने लगा और असुविधा मालूम होने लगी । पाँचवें दिन कालेज बन्द होते समय उन्होंने साहब के पास जाकर कहा—“यहाँ आपकी मेरी आखिरी भेट है ।” लाट साहब ने विस्मित होकर पूछा—“क्यों पडितजी क्या हुआ ।” स्वाधीनचेता विद्यासागरने मुसकुराते हुए उत्तर दिया—“कैदियों की तरह यह कष्ट-कर पोशाक पहन कर स्वाग बना कर आप से मिलने आना मेरे लिये असम्भव है ।” कुछ सोच कर लाट साहब ने कहा—“पडित जी, जिस पोशाक में आपको सुविधा हो उसी में आया कीजिये ।” उसके बाद वे फिर उसी अपने पुराने वेश में जाने लगे ।

कालेज से नौकरी छोड़ते समय छोटे लाट ने बहुत समझाते हुए उनसे कहा—“आपने इतना बड़ा समाज-संस्कार का काय उठाया है, नौकरी छोड़ देने से अर्थाभाव के कारण आपको बड़ा कष्ट होगा” विद्यासागर ने साहब के साथ उत्तर दिया—“मैं विपत्तियों को नहीं डरता न कष्टों को/कष्ट समझता हूँ ।”

अपनी स्वभाविक स्वाधीन-प्रियता के अनुसार उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था—“मेरे जीवन का अन्तिम समय उसी पवित्र कार्य (स्वदेश के नर नारियों की उन्नति, सेवा और साधारण शिक्षा प्रचार) में लगेगा और उस महान व्रत का उद्यापन मेरी चिन्ता के भस्म के साथ होगा ।” इस वाक्य से पता चलता है कि विद्यासागर का हृदय कितना विशाल था उनका उद्देश्य कितना महान और उच्च था । वे कितने दृढ निश्चयी थे ।

सचमुच उनका व्रत पूर्ण हुआ। जैसी प्रतिज्ञा थी उसी के अनुकूल पूर्ण हुआ।

अब ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का आज्ञा-पालन देखिये। जिस समय वे कालेज में प्राफेसर थे, उनके भाई का विवाह हुआ। माता जी की आज्ञा विवाह में शामिल होने का हुई। विद्यासागर न छुट्टी मागी परन्तु प्रिंसिपल ने देने से इन्कार किया। विद्यासागर विचार में पड़ गए। फिर मातृ-आज्ञा का विचार आते ही साहब से जाकर बोले—“माता की आज्ञा है, घर तो मुझे जाना ही होगा और आज ही जाना हागा। छुट्टी दीजिये या इस्तीफा लीजिए”। मातृ-भक्ति से सन्तुष्ट होकर साहब न छुट्टी देदी। विद्यासागर एक नौकर को साथ लेकर चल दिए। वर्षा ऋतु थी। रास्ते खराब हो गए थे। चलना कठिन था। कुछ दूर चल कर वे उस दिन एक नदी के किनारे ठहर रहे। दूसरे दिन नौकर को चलने में असमर्थ जान कर लौटा दिया। दमोदर नदी का वेग बड़े जोरों का था, दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता था। नाव दूसरे किनारे पर थी। आवेश में आकर हाहाकार करते हुए वे नदी में कूद पड़े और तैर कर पार हो गए। एक और नदी मिली उसे भी पार किया। चलत चलते शाम हो गई। भयानक जङ्गल, लुटेरो का डर, पर साहसी विद्यासागर रुके नहीं चलते ही गए। दो घण्टे रात गए घर पहुँचे। बारात चली गई थी, घर में सन्नाटा था। माता बिना भाजन किये पुत्र की चिन्ता में अधसोई सी बैठी थी कि ईश्वर-की आवाज आन में पडते ही जान सी आगई। उठ कर छाती से लगा लिया और साहस की आश्चर्य के साथ प्रशंसा करने लगी।

विद्यासागर में अभिमान तो नाम मात्र को न था। वे दूसरो को भी समान भाव से ही देखा करते थे। उनके एक बहुत बड़े

प्रतिष्ठित ज़मींदार-मित्र के घर के पास ही एक गरीब तेली का घर था। विद्यासागर से उससे पहले की जान पहचान थी। एकदिन वे उसकी दूकान के नीचे चटाई के टुकड़े पर बैठे हुए उससे बातें कर रहे थे। इतने में उनके मित्र जमींदार बाबू की फिटन वहाँ से निकली। विद्यासागर को देखकर जमींदार महोदय बड़े असमञ्जस में पड़ गए। एक ओर जैसे बिना दण्डवत प्रणाम किए विद्यासागर को उपेक्षा करके जाना असंभव था वैसे ही दूसरी ओर गरीब, मामूली तेली की दूकान पर बैठे हुए उनको प्रणाम या प्रतिष्ठा करने में भी अपना अपमान मालूम होता था। लेकिन मज़बूर थे। उन्हें अपमान की बात करनी ही पड़ी। दूसरे दिन मिलने पर विद्यासागर ने कहा—“कल तो आप बड़ी द्विविधा में पड़ गए थे ?” उन्हो ने उत्तर दिया—“आप रास्ते-गली में जहाँ जिसके साथ होता है बैठ जाते हैं इससे बड़ी लज्जा मालूम होती है।” वीर विद्यासागर ने फौरन उत्तर दिया—“लज्जा मालूम होती है ? तब तो मेरे साथ जान-पहचान न रखना ही अच्छा है, इससे सब भगड़ा मिट जायगा। आप को गली में अपमानित न हाना होगा। वह आदमी गरीब होने से क्या आप की अपेक्षा कम आदर का पात्र हो सकता है ?” ज़मींदार महाशय बेचारे निरुत्तर हो गए और चमा मॉंगने लगे।

मनुष्यमात्र के लिए विद्यासागर की दया का द्वार खुला हुआ था। मनुष्य क्या, पशु-पक्षी तक उनसे प्रेम करते थे। एक बार उनके एक परिचित मित्र मिलने आए। विद्यासागर ने उन्हें कुछ नारङ्गी व सेब आदि खाने को दिए। वे उन्हें खा कर जब छिलले खिड़की के बाहर फेंकने लगे तो विद्यासागर ने कहा—“कृपा कर उन्हें बाहर न फेंकिए इन्हें भी खाने वाले यहाँ मौजूद हैं।” मित्र महाशय ने सन्नाटे में आकर आश्चर्य से पूछा—“इन्हें

भला कौन खाएगा ?” उन्होंने कहा—“ आप यहीं खिडकी के बाहर रख दीजिए । खानेवाले खा ही लेंगे । ” खा पीकर वे बड़ी देर तक वही बैठे रहे पर उन छिलको को खाने कोई न आया, तब बोले—“आप तो कहते थे इनके खानेवाले भी आ जायगे, कहिए कोई भी तो नहीं आया ?” विद्यासागर ने हँस कर उत्तर दिया—“आपकी चोगा-चपकन की तडक भडक देखकर वे डर रहे हैं इसी से नहीं आते । आप हट जाएँ, देखिए अभी आते हैं । ” मित्र महाशय हटकर जरा दूर जा खड़े हुए । विद्यासागर खिडकी के पास जा खड़े हुए । उन्होंने देखा—बहुत से काँवे काँव २ करते हुए आए और चिरपरिचित की तरह उनके हाथ से छिलके ले लेकर खाने लगे ।

एक बार विद्यासागर जब स्कूल-इन्स्पेक्टर थे—एक स्कूल का मुआइना करने गए । उनका नाम और उनको कीर्ति लोगो ने पहले ही सुन रक्खी थी । किन्तु देखा न था । तमाम गाँव उनके आने की, और दर्शन करने की बाट जोहने लगा । रास्ताएँ सजा दी गई । जगह २ लडके, जवान, बुड्ढे, उनके आने की उत्सुकता मे, झुड के झुड, इधर उधर घूमने लगे । घरों की खिडकियो मे, दरवाजों के पास, छतों के ऊपर बल्कि बूढी औरते तक रास्ते मे उनके दशनों को खडी हुई थी चारों ओर अपूर्व उत्साह छाया था । इतने मे शोर मचा “ विद्यासागर आगए, विद्यासागर आगए । ” लोग अभ्यर्थना करने लगे । आदमी पर आदमी टूट पडे, किन्ही ने देख पाया किन्ही ने नहीं । इतने ही मे हल्ला मचा—“ वे तो आगे निकल गए । ” स्त्रियो को तो उनके आने का विश्वास ही न हुआ , इसका मुख्य कारण था उनके सीधे-सादेपन के साथ उनका मामूली पहराव । एक वृद्धा स्त्री से न रहा गया । उसने आगे बढ़ कर उस मडली मे जहाँ विद्यासागर खडे थे घुस-

कर उन्ही के पास खड़े हुए एक वृद्ध आदमी से पूछा—“क्योजी, विद्यासागर कहाँ है ? क्या वे नहीं आये ?” वृद्ध ने इशारा करके कहा—“यही तो विद्यासागर है।” वृद्धा आँसू फाड़ कर एकटक पहिले तो विद्यासागर की ओर देखती रही फिर बोली—“ये ही मोटी घोती मोटी चादरवाले विद्यासागर हैं ? इन्ही को देखने के लिए हम लोग इतनी देर से घाम में खड़ी र तप गईं । न गाड़ी-बोड़ा है, न घडी-छड़ी है, न चोगा-चपकन है । यह तो हम लोगों ही की तरह हैं ।”

विद्यासागर में स्वाभिमान और तेजस्विता बेहद थी । वे एक दिन किसी विशेष काम से हिन्दू-कालेज के प्रिन्सिपल कार साहेब से मिलने गए । कार साहेब मेज़ पर पैर फैलाए, आधे लेटे हुए, कुर्सीपर बैठे रहे । विद्यासागर को खडा रहना पडा । विद्यासागर ने चुपचाप उस अपमान को सह लिया और अपना काम करके घर लौट आए । लेकिन अपमान की बात चित्त से न भूली । दश षॉच दिन बाद ही किसी कार्य से कार साहेब को विद्यासागर के घर आना पडा । विद्यासागर को बदला चुकाने का मौका मिल गया । वे भी साहेब से मिलने में उसी तरह मेज़ पर टाँगे फैलाए कुर्सी पर डटे रहे । साहेब बडे कुपित हुए । उन्होंने यह हाल मैट साहेब से कहा । मैट साहेब ने विद्यासागर से जवाब तलब किया । विद्यासागर ने कहा—“मैंने सोचा था कि हम काले आदमी हैं, इसी से असभ्य हैं, दूसरे देश के रहने वालो से सभ्यता सीखते हैं । साहेब का बर्त्ताव देख कर मैंने समझा कि किसी के आने पर उसकी इसी प्रकार अभ्यर्थना की जाती है । मैं यह शिष्टाचार कार साहेब से ही सीख कर आया था और मौक़ा पड़ने पर साहेब को वह सम्मान दिखलाने में कुछ भी तो कृपयता नहीं की । इसमें यदि मुझ से कोई दोष हुआ हो

तो उसके जिम्मेदार साहब ही है। मेरा दोष नहीं।” विद्यासागर से अत्यन्त प्रसन्न होकर मैट साहब ने कार साहब को लिखा कि आप विद्यासागर से मिलकर मित्रता कर ले।

एक दिन एक गरीब भिखारी का लडका विद्यासागर के पास आकर बोला—“ बाबू जी एक पैसा दे दीजिए।” उन्होंने कहा—“ यदि दो पैसा दूँ तो क्या करेगा ? ” उसने कहा—“ भर पेट खा लूँगा ” उन्होंने कहा, “ यदि एक आना मिले। ” उसने कहा—“दो पैसे का सौदा मैं खाऊँगा” दो की मा को ले जाऊँगा। उन्होंने कहा—“ दो आने दूँ तो ? ” उसने कहा—“ एक आना कल के लिए रख छोड़ूँगा। ” उन्होंने कहा—“ चार आने दूँ ” उसने कहा—“दो आने के आम लाकर बेचूँगा, दो आने खाने को रखूँगा। ” उसके उत्तरों से विद्यासागर बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक रुपया दिया। उनके यहाँ से कभी कोई विमुख तो लौटता ही नहीं था।

सचमुच ईश्वरचन्द्र केवल विद्या-सागर ही नहीं, दया-सागर भी थे।

५--श्री स्वामी विवेकानन्द

हात्माओ का वास-स्थान ज्ञान है ।
मनुष्यो की जितनी ज्ञानवृद्धि होती है,
महात्माओ का जीवनकाल उतना
ही बढ़ता जाता है । उन के जीवन
काल की गणना मनुष्य शक्ति के
बाहर है क्यो कि ज्ञान अनन्त है,
अनन्त का पार कौन पा सकता है ।
महात्मा लोग एक देश मे उत्पन्न
होकर भी सभी देश अपने ही बना

लेते है , सब समय उन के ही अनुकूल हो जाते है ।

श्री स्वामी विवेकानन्द ऐसे ही महापुरुषो मे है ।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म १८६२ ई० मे कलकत्ता के समीपवर्ती सिमूलिया नामक ग्राम मे हुआ था । उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था । जिस समय स्वामी विवेकानन्द बगाल मे 'अटर्नी' हुए तभी उन के पिता ने सन्यासाश्रम मे प्रवेश करके गृह-त्याग कर दिया । उसी आनुवंशिक सस्कार के बीज स्वामी विवेकानन्द के हृदय मे भी जमे हुए थे जिन्हो ने अवसर पाकर अपना स्वरूप ससार पर प्रकट किया ।

स्वामी जी का पैदाइशी नाम वीरेश्वर था परन्तु प्यार के कारण घर के लोग, अबोसी पडोसी सब उनको 'नरेन्द्र' कहते थे । नरेन्द्र सुडौल, गठीला शरीर, गौर-वर्ण, मनमोहक बडी २ आखें और तेजस्वी मुख वाला होनहार बालक था । उसका चित्त पढ़ने मे बहुत

कम लगता था, दिन रात खेलना, अपने साथ के लडको को तग करना, खूब ऊधम मचाना यही उसके विशेष प्रिय कार्य थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन माता-पिता या गुरुजन को नरेन्द्र की दश पाँच शिकायतें सुनने को न मिलती हो। वह ज्यो २ बढ़ता जाता था हँसोड और उपद्रवी होता जाता था। अपने सहपाठियो से मारपीट करना, शिक्षको से बहस मुबाहसा करना उसका नित्य का काम था।

बुद्धि तीव्र थी, पढे हुए पाठ को याद कर लेना नरेन्द्र के लिए खेल था। सहपाठियो को वह उनके पढने मे सहायता दिया करता था। तग किये जाने पर भी उसके सहपाठी, वादाविवाद से खीरू जाने पर भी उसके शिक्षक, उससे द्वेष न मानकर प्रेम करते थे और उस को आदर की दृष्टि से देखते थे। नरेन्द्र को तत्त्व ज्ञान सबन्धी पुस्तको से विशेष प्रेम था। कोर्स की पुस्तको मे इतना आनन्द न आता था जितना तत्त्व-ज्ञान विषयक पुस्तका मे। एक बार तत्त्व-ज्ञान का एक आलोचनात्मक लेख लिख कर प्रसिद्ध पाश्चात्य-तत्त्व-वेत्ता मोमामक हर्बर्ट स्पेन्सर के पास भेजा था, उस लेख को देख कर हर्बर्ट साहब ने दाँतो तले अगुली दबाई और नरेन्द्र को एक उत्तेजना-पूर्ण पत्र लिखते हुए लिखा—“आप अपना सतत उद्योग निरन्तर जारी रखें, बन्द न करें। हमे पूर्ण आशा है कि भविष्य मे ससार आप से उपकृत होगा।” आगे चल कर सचमुच नरेन्द्र ने अपने अदम्य उत्साह, अधिक परिश्रम, विचित्र बुद्धिमत्ता, अपूर्व स्वार्थ-त्याग और प्रेम-बल से ससार को अपना दास बना लिया।

जब उन्होने बगला के साथ २ सस्कृत और अगरेजी मे भी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली, बी० ए० पास कर लिया, उसी समय उन्हे पिटृ-वियोग सहना पडा। गृहस्थी का कुल भार नरेन्द्र

के ही कथों पर आ पडा। नौकरी में उनका चित्त न लगता था। दिनों दिन सासारिक भ्रष्टों से निवृत्ति की प्रवृत्ति ही चित्त में बढ़ती जा रही थी। इधर माता जी उनके ब्याह के लिए प्रयत्न-शीला और व्याकुल हो रही थी। उन्होंने प्यारे पुत्र के लिए बहुत प्रयत्न किया कि वह विवाह कर ले पर नरेन्द्र तो कामिनी काश्वन की तृण तुल्य असारता का यथार्थ रूप पूर्ण तरह से समझ चुके थे। वे ब्रह्मचर्य पालन के कट्टर पक्षपाती थे और अपने को सदैव उसी स्वरूप में देखना चाहते थे। वे लन्दन से भेजे हुए अपने एक पत्र में लिखते हैं —

“मुझे ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिन की नसे लोहे की हों, ज्ञान-तन्तु फौलाद के हों और अन्त करण बज्र के हों। क्षत्रियों का वीर्य और ब्राह्मणों का तेज जिन में एकत्रित हुआ हो, मुझे ऐसे नरसिंह अपेक्षित है। ऐसे लाखों नहीं, करोड़ों बालक मेरा दृष्टि के सामने हैं, मेरी आकाक्षाओं को पूर्ण करने के अकुर स्पष्टतया उन में दिखलाई पड रहे हैं। परन्तु हा! उन सुन्दर बच्चों का बलिदान होगा। होमकुण्ड में उनकी पूर्णाहुति कर दी जायगी। विवाह के होमकुण्ड की धधकती हुई ज्वालाये चारों ओर से घेरे हुए खड़ी है इन्हीं ज्वालाओं के कुण्ड में मेरे सुकुमार बच्चे निष्ठुरता पूर्वक भोक दिए जायगे। हे दयालु! इस जलते हुए अन्त करण से निकलने वाले करुणोद्गार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देते? यदि सत्य के लिए कम से कम ऐसे सा सुभट भी ससार की विशाल रण-भूमि में उतर आवे तो कार्य पूर्ण हो जाय। प्रभो! तुम्हारी इच्छा होगी तो सब कुछ हो जायगा।”

बंगाल प्रान्त में उन दिनों ‘ब्रह्म समाज’ सम्प्रदाय का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा था। नरेन्द्र पहले ब्रह्मो समाज में

शामिल हुए। थोड़े ही दिनों के पश्चात् उन्होंने जान लिया कि इस धर्म में कोई सार नहीं, केवल ऊपरी चमत्कार, आडम्बर मात्र है। अस्तु अब वे ईसाई व मुहम्मदी तत्वों की ओर मुझे, धर्मग्रन्थों का अनुशीलन प्रारम्भ किया, पर उन से भी शान्ति प्राप्त न हुई। सनातन धर्म पर उन्हें श्रद्धा न थी, वे लकीर के फकीर न बनना चाहते थे तथापि अन्वेषण-दृष्टि से एक बार फिर सनातन धर्म के वेदान्त उपनिषद्, धर्म-शास्त्र का गहरी दृष्टि से अध्ययन प्रारम्भ किया।

जो शान्ति उन्हें पहले प्राप्त न हुई थी वही शान्ति वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से अब प्राप्त होने लगी। शनैः उनका हृदय निश्चय होता गया कि ससार में यदि कोई धर्म शान्ति दे सकता है तो वह एक सनातन धर्म है। ससार में इसी धर्म के प्रचार की आवश्यकता है। यही एक धर्म सदैव निर्बाध रूप से सर्व जीव हितकारी हो सकता है। नरेन्द्र अब तक जिस भ्रम जाल में फँसकर छटपटा रहे थे, हिन्दू शास्त्रों से वह जाल छिन्न भिन्न हो गया। अपना कर्त्तव्य पथ उन्हें दृष्टि-गोचर होने लगा। सद्गुरु कृपा की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। इधर उधर साधु सग करना प्रारम्भ किया। कोई भूढ़ ही कह दे कि अमुक स्थान पर एक योगी महात्मा आए हुए हैं तो नरेन्द्र सब कार्य छोड़ कर तत्काल ही वहाँ पहुँचते थे। कोई साधु महात्मा मिलता तो उस से भौँति भौँति के प्रश्न करके उसे घबराहट में डाल देते थे। इस से लोग उन्हें दुराग्रही, कपटी, कुत्तर्की आदि नाना उपाधियों से विभूषित करने लगे थे। कोई महात्मा तो हठात् उन को परास्त करने की इच्छा से जाते और मुह की खाकर लौट आते थे। परन्तु नरेन्द्र की तो गुरु-दर्शन

की प्रबल अभिलाषा थी। गुरु मिलता कैसे न ? “ जाको जा पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहि न कछु सन्देहू । ”

उन्ही दिनो एक पहुँचेहुए महात्मा श्री स्वामा रामकृष्ण जी परमहंस कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर नामक स्थान मे रहते थे। वे स्वतः तो सदैव ब्रह्म-लीन रहते ही थे परन्तु जिज्ञासु को भी अपनी अमृतमयी वाणी से तृप्त कर देते थे। नरेन्द्र के एक सम्बन्धी एक दिन नरेन्द्र को वहाँ चलने के लिए वाध्य करने लगे। ‘ आप जाकर दर्शन करे मेरे चलने से उनके, प्रति आपकी श्रद्धा कम हो जायगी ’ कह कर नरेन्द्र ने उन्हे टालना चाहा पर अन्त में उन के विशेषाग्रह से जाना ही निश्चय किया।

कुछ बात चीत होने के अनन्तर “ भगवन्, आपने ईश्वर सिद्ध तो कर दिया है परंतु कभी देखा भी है ? ” नरेन्द्र ने दिह्लगी भाव से पूँछा। “ हाँ, मैंने ईश्वर देखा है तुम्हे भी दिखला सकता हूँ ” परमहंस ने गभीर भाव से उत्तर दिया। थोडे समय बाद उपस्थित लोगो के चले जाने पर परमहंस ने उन को समाधि लगा दी और नरेन्द्र को दिव्य दृष्टि प्राप्त हा गइ। नरेन्द्र को चिरेप्सित अभिलाषा पूर्ण हुई। वे परमहंस रामकृष्ण के सच्चे शिष्य बन गए। कभी २ बडी २ सभाओ तक मे नरेन्द्र, गुरु-स्मरण करते हुए उनके चरण मे लीन हो जाते थे। एकबार जन समुदाय मे गुरु के प्रति उनके उद्गार थे “ परमहंस रामकृष्ण मेरे है, मै उनका हूँ। माता, पिता, गुरु, भ्राता, इष्टदेव, मन आत्मा, प्राण, स्वामी वे ही मेरे सब कुछ है। मेरे सद्गुण उनके है और दुर्गुण मेरे है, मुझे उन्ही के सहवास मे शान्ति मिली है। ”

नरेन्द्र के सासारिक बधनो से मुक्त होने मे बाधक थी उनकी पुत्र-वत्सला माता। मातृ-भक्ति का उद्रेक सन्यास ग्रहण कर उन्हे अधिक दुखी न करना चाहता था।

परमहंस स्वामी रामकृष्ण महाराज के निर्वाण प्राप्त करने पर, माता से किसी प्रकार आज्ञा ले, नरेन्द्र ने सन्यास ले ही लिया और ससार में गुरु-मत प्रचार तथा सनातन धर्म को पुनर्जागृत करने का प्रण किया। अब से वे स्वामी विवेकानन्द नाम से नए रूप में आविर्भूत हुए।

पैर में सादा देशी जूता, कमर में कोपीन, शरीर पर गेरुआ अंगरखा और सिर पर साफा धारण किया। क्या देश क्या विदेश सभी जगह वे एक ही वेश से घूमे, हाँ, सर्दी के कारण विदेश में बजाय सूती के ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उन के इस वेश से विदेश में प्रायः लोग उनकी खिल्ली उडायते करते थे।

एक बार अमेरिका में किसी पथ से होकर जा रहे थे तो एक सभ्य पुरुष ने छड़ी से उनका साफा दूर उछाल दिया।

“आप जैसे सभ्य पुरुष ने यह कष्ट क्यों उठाया ?” स्वामी जी ने पूछा।

उसने कहा—“भला आपने यह विचित्र वेश क्यों धारण किया है ?”

“मैं बहुत दिनों से इस देश की सभ्यता की प्रशंसा सुनता था इसी से इस को देखने की इच्छा से आया था” स्वामी जी ने कहा महाँ की “सभ्यता का पहला पाठ आप ही ने मुझे पढाया।”

स्वामी जी के कथन से वह बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मागते हुए घर की राह ली।

सन्यास लेने पर स्वामी जी ने एकान्त वास सेवन कर योगाभ्यास किया। विदेशों में भी वे जब कब एकान्त वास करते थे। अद्वैतवाद के प्रचारार्थ वे चीन, जापान गए। वहाँ से लौट कर

भारत के इलाहाबाद बनारस, पूना, मद्रास आदि नगरों में घूमे । समस्त मानव जाति के प्रति सब भेद भावों को भुनाकर सभान दृष्टि से धर्म प्रचार करना ही वे सर्वोपरि देश-सेवा समझते थे ।

वे कहते थे—अपने ज्ञान का उपयोग ससार को करने दो, अन्यो के सीखने योग्य गुणों को तुम सीखो । आकुण्ठित विचारों को हृदय में रखना मृत्यु का आह्वान है । जो दूसरों को स्वतंत्रता नहीं दे सकते वे स्वयं स्वतंत्र होने योग्य नहीं ।

स्वामी जी रामेश्वर से मध्य भारत की ओर आ रहे थे । रास्ते में रामनाथ के महन्त से भेंट हुई । महन्त ने स्वामी जी की विद्वत्ता पर मुग्ध हो कर उन से अमेरिका के सर्वधर्म परिषद् में भारत के प्रतिनिधि स्वरूप जाकर हिन्दू-धर्म प्रचार की प्रार्थना की । स्वामी जी तो तयार ही थे सहमत हो गए । और मद्रास आदि में घूम कर कुछ चन्दा एकत्रित किया । विदेश का खर्च थोड़ा चन्दा, अमेरिका पहुँचते २ रुपया खतम हो गया । कोई दूसरा पुरुष होता तो अवश्य घबडा जाता पर जिसकी चिन्ता ईश्वर को है उसे कैसा सोच । रास्ते में एक वृद्धा स्त्री से भेंट हो गई । वह स्वामी जी का विचित्र वेष देख कर ' इस पूर्वाय जीव से कुछ विनोद ही होगा ' विचारती हुई उन्हें अपने घर ले गई । परन्तु घर में विनोद के बदले तत्त्वज्ञान का उपदेश स्वामी जी के मुख से सुन कर वह स्तम्भित हो गई । अल्प समय में ही अमेरिका के ममाचार पत्रों में स्वामी जी को कीर्ति-कथा पढ़ी जाने लगी ।

एक दिन एक अहम्न्य तत्त्वज्ञानी स्वामी जी को परास्त करने की इच्छा से उनके पास आया परन्तु उनकी असाधारण विद्वत्ता और वक्तृत्व शक्ति पर मुग्ध होकर उसी समय उनका शिष्य हो गया । शिकागो की सर्व-धर्म-परिषद् में स्वामी जी जब आये हुए

प्रतिनिधियों का अपनी रसमयी वाणी से स्वागत करते थे तो स्वामी जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो जाती थी।

परिषद में जिस दिन स्वामी जी का भाषण होने को था, सबेरे से हो शहर की दीवाली पर लगे हुए विज्ञापन आगन्तुको को बतला रहे थे, “एक तेजस्वी विद्वान, अद्वितीय हिन्दू सन्यासी का व्याख्यान ४ बजे सुन कर अपने को तृप्त कीजिए।” सभा-भवन में तथा उसके चारों ओर इतनी ठसाठस भीड़ थी कि तिल रखने की जगह न थी।

यथा समय स्वामी जी व्यास-पीठ पर आ उपस्थित हुए। उनकी तेजस्वी और मनोहर मूर्ति देख कर द्रष्टाओं की आँखें चक्का-चौंध हो गईं। सब के तुमुल जय घोष के साथ ‘ओ३म् तत्सत्’ का गान गाते हुए स्वामी जी ने मनोमुग्धकारी भाषण शुरू किया और अनेक युक्ति तथा प्रमाणों से साबित कर दिया कि एक हिन्दू धर्म ही ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसे मानव जाति स्वीकार कर सकता है।

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र अभिमान के साथ जय घोष करते हुए लिखने लगे—“गेरुआ वल्लभारी यह हिन्दू धर्मोपदेशक ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ जन्म सिद्ध वक्ता है। ऐसे प्रतिभाशाली देश में मिशनरियों का भेजना मूर्खता है।”

गंगा की धवल धारा की तरह स्वामी जी की कीर्ति अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि में फैल गई। न्यूयार्क में ‘रामकृष्ण मठ’ नामक एक सघ स्थापित हुआ जिस में अब तक ध्यान, धारणा, प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है।

अमेरिका जाने से पूर्व भारतीय जिनका नाम तक नहीं जानते थे, लौटने पर कोलम्बो (सीलोन) में उनके स्वागत के लिए दश सहस्र पुरुष एकत्रित हुए और स्वामी जी का खूब स्वागत किया।

भारत के इलाहाबाद बनारस, पूना, मद्रास आदि नगरों में घूमे । समस्त मानव जाति के प्रति सब भेद भावों को भुलाकर समान दृष्टि से धर्म प्रचार करना ही वे सर्वोपरि देश-सेवा समझते थे ।

वे कहते थे—अपने ज्ञान का उपयोग ससार को करने दो, अन्यो के सीखने योग्य गुणों को तुम सीखो । आकुण्ठित विचारों को हृदय में रखना मृत्यु का आह्वान है । जो दूसरों को स्वतंत्रता नहीं दे सकते वे स्वयं स्वतंत्र होने योग्य नहीं ।

स्वामी जी रामेश्वर से मध्य भारत की ओर आ रहे थे । रास्ते में रामनाथ के महन्त से भेट हुई । महन्त ने स्वामी जी की विद्वत्ता पर मुग्ध हो कर उन से अमेरिका के सर्वधर्म परिषद् में भारत के प्रतिनिधि स्वरूप जाकर हिन्दू-धर्म प्रचार की प्रार्थना की । स्वामी जी तो तयार ही थे सहमत हो गए । और मद्रास आदि में घूम कर कुछ चन्दा एकत्रित किया । विदेश का खर्च थोड़ा चन्दा, अमेरिका पहुँचते २ रुपया खतम हो गया । कोई दूसरा पुरुष होता तो अवश्य घबडा जाता पर जिसकी चिन्ता ईश्वर को है उसे कैसा सोच । रास्ते में एक वृद्धा स्त्री से भेंट हो गई । वह स्वामी जी का विचित्र वेष देख कर ' इस पूर्वाय जीव से कुछ विनोद ही होगा ' विचारती हुई उन्हें अपने घर ले गई । परन्तु घर में विनोद के बदले तत्त्वज्ञान का उपदेश स्वामी जी के मुख से सुन कर वह स्तम्भित हो गई । अल्प समय में ही अमेरिका के समाचार पत्रों में स्वामी जी को कीर्ति-कथा पढी जाने लगी ।

एक दिन एक अहम्मन्य तत्त्वज्ञानी स्वामी जी को परास्त करने की इच्छा से उनके पास आया परन्तु उनकी असाधारण विद्वत्ता और बक्तृत्व शक्ति पर मुग्ध होकर उसी समय उनका शिष्य हो गया । शिकागो की सर्व-धर्म-परिषद् में स्वामी जी जब आये हुए

प्रतिनिधियों का अपनी रसमयी वाणी से स्वागत करते थे तो स्वामी जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो जाती थी।

परिषद् में जिस दिन स्वामी जी का भाषण होने को था, सबेरे से हो शहर की दीवाली पर लगे हुए विज्ञापन आगन्तुको को बतला रहे थे, “एक तेजस्वी विद्वान, अद्वितीय हिन्दू सन्यासी का व्याख्यान ४ बजे सुन कर अपने को तृप्त कीजिए।” सभा-भवन में तथा उसके चारों ओर इतनी ठसाठस भीड़ थी कि तिल रखने की जगह न थी।

यथा समय स्वामी जी व्यास-पीठ पर आ उपस्थित हुए। उनकी तेजस्वी और मनोहर मूर्ति देख कर द्रष्टाओं की आँखें चक्का-चौंध हो गईं। सब के तुमुल जय घोष के साथ ‘ओम् तत्सत्’ का गायत गायते हुए स्वामी जी ने मनोमुग्धकारी भाषण शुरू किया और अनेक युक्ति तथा प्रमाणों से साबित कर दिया कि एक हिन्दू धर्म ही ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसे मानव जाति स्वीकार कर सकता है।

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र अभिमान के साथ जय घोष करते हुए लिखने लगे—“गेरुआ वल्लभारी यह हिन्दू धर्मोपदेशक ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ जन्म सिद्ध वक्ता है। ऐसे प्रतिभाशाली देश में मिशनरियों का भेजना मूर्खता है।”

गंगा की धवल धारा की तरह स्वामी जी की कीर्ति अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि में फैल गई। न्यूयार्क में ‘रामकृष्ण मठ’ नामक एक सघ स्थापित हुआ जिस में अब तक ध्यान, धारणा, प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है।

अमेरिका जाने से पूर्व भारतीय जिनका नाम तक नहीं जानते थे, लौटने पर कोलम्बो (सीलोन) में उनके स्वागत के लिए दश सहस्र पुरुष एकत्रित हुए और स्वामी जी का खूब स्वागत किया।

रामनाथ के महन्त ने हाथी-बोडो, गाजो-बाजो, ध्वजा पताकाओ, वाद्यो, रोशनी व अपार भीड के साथ उनका अपूर्व स्वागत किया और पाश्चात्य देशो मे दिग्विजयी होने के कारण अपने यहा एक विजय-स्तम्भ स्थापित किया ।

स्वदेश मे स्वामी जी ने मद्रास, बगाल, उत्तर भारत और बर्बई आदि के भिन्न २ स्थानो मे घूम २ कर बहुत से व्याख्यान दिए । कितने ही स्थानो मे सस्थाएँ खोली जिनका मुख्य कार्य धर्म-प्रचार ओर गरीबो की सेवा करना है ।

सन् १९०२ की ४ जौलाई को स्वामी जी ने नित्य की भाति प्रात कृत्य करने के पश्चात् योगाभ्यास किया । मध्यान्ह मे शिष्यो को पढाया । सध्या समय मुमुक्षुओ से धमचर्चा की, बाहर घूमने गए । पहर रात्रि गए तक बात चीत करते २ सहसा कहने लगे—
“ आज मेरी श्री गुरु-चरण दर्शनों की इच्छा है । नाशमान शरीर मे अमर आत्मा का कार्य कभी नही रुकता । देश की इच्छाओ को अब आप लोग पूर्ण करें, ईश्वर आपको सहायता दे ” इतना कहने के साथ ही ‘ ॐ तत्सत् ’ कहते हुए अन्तिम श्वास छोड दी और परमात्मा मे लीन हो गए ।

स्वामी विवेकानन्द जी बडे सयत पुरुष थे । अपनी धुन के एक थे । दृढ निश्चयी थे । पास घडी न रखने पर भी सब कार्य उनके यथा समय ही होते थे । उनमे तीन प्रधान गुण थे—
१ नियमितता, २ देश, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, ३ स्वार्थ-त्याग पूर्वक अथक परिश्रम ।

वे कभी खाली बैठना तो जानते ही न थे । १२-१४ घटे अभ्यास करना उनका नित्य का कार्य था । उनका सिद्धान्त था कि खाली बैठने से मनुष्य काहिल हो जाता है । खाली बैठन से बेगार करना अच्छा ।

एक दिन उनके एक आलसी नौकर ने आकर कहा—
“महाराज आप सब को मुक्ति की राह बतलाते हैं पर मुझे क्यों नहीं बतलाते जो दुनिया के झूटों से छूट जाऊँ।”

“मुक्ति के लिये उद्योग की आवश्यकता है, यदि तुम कुछ न कर सको तो चोरी ही सीख लो” स्वामी जी ने हँस कर कहा।
“खाली बैठने से चोरी आदि सीखना अच्छा क्योंकि उद्योग से ज्ञान होने पर बुरे कर्म छूट जाते हैं।”

वे अपने भारतीय मित्रों को प्रायः लिखा करते थे “कि अब बार २ यह कहने का समय नहीं कि हम ऐसे जगद्विजयी थे, उद्योगी थे, हम ससार के गुरु थे, हम सर्वोपरि थे। अब कैसे हो सो ससार को दिखला दो। अपने कर्तव्य पथ पर बड़े चलना तुम्हारा कार्य है, यश तो पीछे २ आप दौड़ता है। ससार का भार अपने ऊपर समझो, अपना भार ईश्वर पर छोड़ दो। अन्त करण की पवित्रता, धैर्य और दृढ निश्चय के साथ सतत उद्योग में निरत रहो। मरने का मोह त्याग दो। कष्टों का सामना करने की, ससार की भलाई करने की, प्रतिज्ञा कर लो और उसका पालन करो। कहां कम, करो ज्यादा तभी सफल होंगे।”

एक जगह स्वामी जी अपने एक मित्र के पत्र के उत्तर में लिखते हैं —

“तुमने लिखा कि कलकत्ते की सभा में दश हजार मनुष्यों की भीड़ हुई। यह बड़े आनन्द की बात है। पर सभा में फी आदमी —) एक आना मागने पर कितने आदमी बैठे दिखलाई पडते इसका भी अनुभव करना था। निरुद्योगियों की सभा में उद्योग की बात ज़हर मान्य होती है। जो कुछ भी करना है आचरण से सिद्ध करो, व्यवहार से सिद्ध करो, जब तुम्हारा आचरण और व्यवहार लोगों को हितकर मान्य होगा तो वे आप

से आप तुम्हारा अनुकरण करने लगेंगे। हमारा कर्तव्य है कि लोगो को धार्मिक जीवन और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखावे। बस, निन्दा स्तुति, सुख दुख का विचार छोड़ कर उठो और कार्य आरम्भ करो।

एक स्थान पर अपार जन समूह मे स्वामी जी का रथ खडा किया गया। वही स्वामी जी को उपदेश देना पडा। आपने कहा— “भगवान कृष्ण ने रथ मे बैठ कर गीता का उपदेश दिया था आज वही सोभाग्य मुझे प्राप्त है। कर्म करना और उद्योग करना मनुष्य के हाथ मे है। फल और यश ईश्वर के हाथ मे है। मै उस दिन अपने को धन्य समझूंगा जिस दिन आप लोगो का यह उत्साह कार्य रूप मे परिणत होगा।

स्वामी जी की वाणी मे अद्भुत मधुरता और आकर्षण शक्ति थी। श्रोताओ पर उनके उपदेश का बिजली की तरह असर होता था। अपने उपदेश मे वे किसी की बुराई करना तो जानते ही न थे फिर भी हिन्दू धर्म की खूबी का सिक्का लोगो के हृदय मे जमा देते थे। लोग मत्रमुग्ध की भांति उनके व्याख्यानो को सुनते थे। अंग्रेजी और सस्कृत पर उनका असामान्य अधिकार था। स्वामी जी का मत था “उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्।” मनुष्य जाति को वे समान दृष्टि से देखते थे। हिन्दी-सस्कृति पर उन्हे अभिमान था, उस का प्रचार और अध्यात्मज्ञान का प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य था। ब्रह्मचर्य की वे साक्षात् मूर्ति थे। देश सेवा, परोपकार, शिक्षा प्रसार उनके कार्यों के मुख्य अङ्ग थे। उनका जीवन ससार के लिए आदर्श था। कोई भी मनुष्य स्वामी जी के उपदेशो के अनुसार चल कर अपना जीवन सफल बना सकता है।

६--श्री जमशेद जी नसरवान जी ताता

रतवर्ष का धनिक समाज साधारणतः दान-धर्म और उपभोग में धन व्यय करता पाया जाता है परन्तु प्रसिद्ध दानवीर स्वर्गीय जमशेदजी नसरवान जी ताता ने अपनी अतुल सम्पत्ति का उपयोग एक भिन्न रीति से ही किया। भारतवासी ही नहीं बल्कि अन्य देशीय भी आज तक उनके नाम के साथ उनको दानवीर की पदवी से विभूषित करते हैं। उनका चरित्र हमारे लिए शिक्षाप्रद है।

गुजरात प्रान्त के अन्तर्गत नवसारी नामक प्रसिद्ध स्थान में सन् १८३९ ई० में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सेठ नसरवान जी ताता, जो कि एक साधारण व्यवसायी पुरुष थे। तेरह वर्ष की आयु में जमशेद जी विद्याभ्यास के लिए बम्बई भेजे गए। पर जो गुलामी की जजीरो का बन्धक होकर 'हाँ हज़ूर' नहीं करना चाहता था, जिसे वकील बनकर अपने देशवासियों को नहीं लडाना था न उनके खून को चूस कर मोटा होना था, जमींदार बनकर जिसे दीन किसानों के पैदावार की कच्ची कुर्की नहीं करानी थी, जिसे डडी मार कर लोगों को नहीं ठगना था, जिसके हाथ में भारत की कारीगरी के उद्धार का यश था, जिसको अपने अशिक्षित और मन-मोदक खाने वाले देशवासियों को परिश्रम की शिक्षा देनी थी, जिसको निरुद्यमी भारत के लिये पानी से बिजली

पैदा कर साहस और चातुर्य का नमूना दिखाना था, जिसे एक नई शिक्षा की जरूरत थी, वह इन किताबों का कीड़ा कब हो सकता था ? उसकी प्रवृत्ति कालिज की पढाई की ओर कब हो सकती थी ? उनका चित्त तो व्यापार सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान की ओर ही अधिक लगता था इसी से ताता अधिक समय कालेज में न पढ सके । उन्नीस वर्ष की आयु में ही अपने पिता के कार्यालय में कार्य करने लगे ।

इसमें सन्देह नहीं कि किसी भी देश की उन्नति, अवनति उसके व्यापार पर ही अवलम्बित है । ब्रिटिश राज्य के प्रशस्त शासन का मध्य बिन्दु व्यापार ही है । जापान की उन्नति का कारण उसका व्यापार है । अमेरिका की स्थिति ही व्यापार की वृद्धि पर है । सम्पन्न देश के व्यापार-क्षेत्र का विस्तृत होना अनिवार्य है । “व्यापारे वसते लक्ष्मी” लक्ष्मी का वास-स्थान व्यापार में ही है ।

देश का कच्चा माल परदेश को भेज कर अल्प लाभ प्राप्त कर लेना वास्तविक लाभ नहीं है न उससे देश संपन्न ही हो सकता है । देश धन-धान्य-पूर्ण तभी हो सकता है जब उसकी अर्थोत्पादक शक्ति के बढ़ाने का सतत प्रयत्न चालू रक्खा जाय । ताता के व्यापारिक विचार का यही दृष्टिकोण था । उन्होंने भारतवर्ष की आर्थिक व्याधि की उचित चिकित्सा अपने प्रबल प्रयत्नों द्वारा की और उस में सफल हुए । एकबार इन्होंने रुई का रोजगार किया । इस में बड़ा मुनाफा हुआ । आगे के लिए और भी अधिक मुनाफे का विचार कर और भी बढ़कर तयारी की । परन्तु दैव-योग से विचार ठीक न उतरा अन्य लोगों के साथ उनको भी बड़ा धक्का लगा । अमीर गरीब हो गए । गरीब भिखारी बन गए और

भिखारी भूखो मरने लगे। ताता परिवार को इस जति से बडा धक्का लगा।

साधारण आत्माए जिन बाधाओ से घबडा कर कर्तव्यच्युत हो जाती है, ध्येय भ्रष्ट हो जाती है, महा पुरुष उनसे ही और हड होते है तथा अपने को वैर्य की शिच्चा देते है। वात भी ऐसी ही है। यदि विघ्न-बाधाओ का सामना न करना पडे तो आदमी कम-जोर हो जावे। उसकी परीच्चा का कभी समय ही न आवे और न वह परखा जा सके। साहसी और निकम्मे की इसी मे तो पहचान है। दुखियो का दुःख दूर करने के लिये महापुरुषो को पहले दुःख और विपत्तियो का पर्वत ढहाना ही पडता है। निदान ताता ने हिम्मत न छोडी। इगलैड का कारोबार बन्द कर दिया लेकिन हिन्दुस्तान का वैसा ही चलाते रहे। थोडे ही दिन बाद उनकी स्थित फिर सभल गई।

ताता ने सोचा कि काम इस प्रकार करना चाहिये जिससे भारतवर्ष दुनियाँ के बडे बडे देशो का मुकाबला कर सके। विलायती कपडे का मुकाबला करने के लिए यह देख लेना चाहिये कि उनकी तरक्की का कारण क्या है। देखना है कि किस तरह मजदूरी महगी होने पर भी विलायत के सस्ते और नुमायशी कपडे बाजारा मे पटे रहते है। अपने दरिद्र भाइयो के रक्त का पैसा समुद्र पार जाने से कैसे रुकेगा ? इसी प्रकार की बाते, विचार कर ताता यहाँ से इगलैण्ड को चल दिए।

सौभाग्य से ताता पारसी जाति के थे जो कभी अपने धर्म को अपनी उन्नति मे बाधक नही होने देते। वे हिन्दू न थे, नहीं तो पडित मडली फौरन ही अपने जीर्ण-शीर्ण धर्मशास्त्रो के पन्ने लेकर और उनके काले अक्षरो के उलटे सूधे अर्थ लगा कर धर्म

की दुहाई देने लगती। आलसी, डाही, और पाखंडी पचायत, बिरादरी से बाहर ढकेलने का प्रस्ताव पास कर देती।

व्यापारिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए ताता को अनेक बार जापान, अमेरिका, इङ्गलैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, आदि देशों का प्रवास करना पड़ा। चीन में उन्होंने “ताता कम्पनी” नामक दूकान खोली जिसकी शाखाएँ न्यूयार्क, पेरिस, जापान, हाँग-काँग आदि में स्थापित की गईं। तमाम भारत में भ्रमण करने के पश्चात् उन्होंने नागपुर में पहले “एम्प्रेस” मिल खोली।

जमीन खरीदी गई, इमारतें बन गईं। कार्य प्रारम्भ हो गया। “एम्प्रेस” मिल के लिए सर वेजनजी दादाभाई मैनेजर नियुक्त हुए। सर वेजन जी दादाभाई जैसे मैनेजर का मिल जाना भी भाग्य की ही बात हुई। सर वेजनजी इसके पहले जी० आई० पी० रेलवे के ट्रैफिक मैनेजर थे। कपड़े का अनुभव यद्यपि आपको बिलकुल नहीं था। लेकिन आप में परिश्रम, चातुर्य और ईमानदारी बेहद थी। ‘एम्प्रेस’ मिल की जो उन्नति हुई उस से कहा जा सकता है कि मैनेजर के चुनाव में ताता ने कितनी बुद्धिमत्ता की। देश की कला-कौशल की उन्नति चाहने वालों के लिए सर वेजन जी ऐसे कार्य-दक्ष मैनेजरो की उतनी ही आवश्यकता है जितनी ताता जी जैसे दूरदर्शी पूजी पति की।

ताता के मस्तिष्क की नई २ उपज और वेजन जी का उसे कार्य रूप में परिणत करके फलरूप में ले आना दोनों ही बातें अद्भुत कुशलता का परिचय देती हैं। मिल खूब चलने लगी और घड़घड़े से लाभपूर्वक काम होने लगा।

ताता ने इसके बाद इधर उधर अनेक मिलें खोलीं। पर जो सफलता उन्हें ‘एम्प्रेस’ मिल से हुई वह दूसरी मिलों से नहीं।

इसका मुख्य कारण था 'किसी कार्य से पूर्व उस के स्थान और फल की पूरी र जाँच करना'। 'एम्प्रेस' मिल यथार्थ में भारत-वर्ष की अद्वितीय मिल है जिसमें वस्त्र का व्यापार हाता है।

भारतवर्ष में लाहे और कोयल की खाने बहुत हैं। प्रसिद्ध भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ताआ से ताता ने चन्द्रपुर, भण्डारा, विलासपुर, हलोहारा, आदि स्थानों की वैज्ञानिक रीति से परोक्षा करवाई। इस में लाखों रुपये खर्च किए। लोहे सम्बन्धी वैज्ञानिक रीतियों को सीखने के लिए ताता अमेरिका गए। वहाँ से आकर लोहे के कल कारखाने आदि खोल दिए जो आज कल खूब फल फूल रहे हैं और जिनमें देश का लाभ तो हो ही रहा है साथ ही देश का धन भी स्वदेश में ही रहता है। लोहे को सभी चीजें प्रायः ताता कम्पनी की बनी हुई मिले।

हमारे देश में विलायती माल अधिकता से आने के कारण यहाँ के लोगों की रुचि महीन कपडों की ओर बढ़ती जा रही है, यह देख ताता ने यहाँ भी महीन कपडा बुनवाने का प्रयत्न किया। हिन्दु-स्तान में लम्बे धागे की कपास, जिससे महीन कपडा बुना जाता है न होने के कारण ताता मिश्र देश को गए और वहाँ का प्रसिद्ध कपास की खेती-सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ लौट कर उन्होंने सिन्ध और मैसूर में सैकड़ों एकड़ ज़मीन ली और मिश्र देश की कपास की खेती करके सिद्ध कर दिया कि अनुकूल परिस्थिति से सब कुछ हो सकता है।

ताता ने पाश्चात्य देशों से उद्योग धंधे की बात सीखी। जल से बिजली निकाल कर रुपये पैदा करने की युक्ति और उसका व्यापार भारत के लिए बिलकुल नई बात है। बिजली की कम्पनी ताता के व्यवसायों में सब से अधिक महत्त्व की बात है और इस देश

मे पहली चीज है। लोगो का ख्याल था कि ससार मे चीरापूजी के बराबर पानी कही नही बरसता। लेकिन अनुभवी लोगो का विचार है कि बम्बई के पश्चिमीघाट पर्वत के मुकाबले चीरापूजी मे बारिश नही होती। यह अगाध जल बहकर अरबसागर मे मिल जाता था। कोई इसको उपयोग मे लाने वाला न था। किसी ने इस गभीर विषय पर विचार ही नही किया था। इस काम के लिए जमशेद नासरवान जी ताता का जन्म हुआ। मरने के तीस वर्ष पहले से ताता इस विषय पर बराबर सोचते रहे।

यद्यपि उनके जीवन मे यह कार्य प्रारम्भ नही हुआ, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके सुयोग पुत्रो ने इस कार्य को पूरा किया पर इसमे सन्देह नही कि इसका विचार ताता के ही मस्तिष्क की उपज थी। नाव उन्होने ही डाली थी। १९११ ई० मे इमारत बनी और चार वर्ष बाद धाराप्रवाह खोलने का उत्सव किया गया। पहले मालूम होता था कि कम्पनी की पूजी के लिए काफी रुपया न मिलेगा लेकिन बात की बान मे दो करोड रुपये इकट्ठा होगए। पानी एकत्रित करने का इतना बडा कारोबार शायद दुनिया मे दूसरा नही है। इस कारखाने मे पीपे से इतना पानी निकलता है जितना ससार की प्रसिद्ध टेम्स नदी मे सात महीनो मे बहता है।

कितनी प्रसन्नता की बात है कि इस कार्य को न सिर्फ एक भारतीय ने उठाया बल्कि कुल पूजी भी भारतीयो ही ने लगाई और उसके मालिक भी सब भारतीय हो है। वर्षा का पानी पश्चिमीघाट पर्वत पर जमा किया जाता है। वहा से नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारकर उससे बिजली पैदा की जाती है फिर वह बम्बई मे पहुँचाई जाती है। एकलाख बीस हजार घोडे—ताकत की बिजली तयार होती है।

इस देश को शिक्षा की उन्नति के लिए यदि किसी ने सबसे बड़ा उद्योग किया है, तो वे जमशेद जी नसरवान जी ताता ही हैं। उन्होंने सोचा इस देश में प्राचीन काल में शिक्षा मुक्त दी जाती थी। विद्या बेचना पाप ही नहीं घोर पाप समझा जाता था। विद्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं समझा जाता था, सब से बढ़कर विद्या धन ही था। उस समय बाहरी टीमटाम की आवश्यकता न थी। अब मामूली मद्रसो तक के लिये हजार दो हजार को पहले इमारत ही चाहिये। विश्वविद्यालयों के लिए लाखों, करोड़ों रुपये की आवश्यकता पड़ती है उस पर भी न मातृभाषा की पढ़ाई न ऐसी पढ़ाई जिससे कुछ जीवन को वास्तविक लाभ हो या मातृभूमि की सेवा की जा सके। अन्त में वही दूसरो का मुँह ताकना पड़ता है। नौकरी की शरण लेनी पड़ती है। कोई भी ऐसा स्वतंत्र व्यवसाय नहीं सिखलाया जाता जिससे भारतीय विद्यार्थी ससार क्षेत्र के उन्नति मार्ग में अग्रसर हो सके।

यदि किसी ऐसे व्यवसाय को सीखना है या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो विदेशों को जाना आवश्यक होता है। दूसरो का मुँह ताकना पड़ता है। भारत एक तो वैसे ही गरीब फिर उसके विद्यार्थी विदेशों में किस प्रकार जा सकते हैं, उन्हें खर्च कहाँ से मिल सकता है। क्यों न भारत में ही ऐसा विश्व-विद्यालय खोला जावे जिसमें आविष्कार सम्बन्धी उच्च शिक्षा दी जा सके। उसके लिए न दूसरो का मुख ही जोहना पड़े न अधिक खर्च की आवश्यकता ही पड़े। इन्हीं सब बातों का पूर्ण रीति से विचार कर, देशहित से प्रेरित हो कर श्री जमशेद जी नसरवान ताता ने तीस लाख की सम्पति गवर्नमेन्ट को इसीलिए सौंप दी कि उससे ऐसा विश्व-विद्यालय खोला जाय जहाँ भारतीय शिक्षित-समुदाय वैज्ञानिक आविष्कारों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करसके। इस विद्या-

लय की रचना, उसके पाठ्य विषयो की शिक्षा आदि के सम्बन्ध मे बम्बई सरकार ने उचित कानून बना दिए ह और ठीक ढग से शिक्षा दी जातो है ।

भारतवर्ष की गरीबी के विषय मे ताता जी की वही राय थी जो स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की थी । राजनैतिक मामलो मे ताता के विचार बहुत ऊँचे थे और सब से अच्छी बात तो यह थी कि वे उनके प्रगट करने मे डरते न थे ।

सर फीरोजशाह मेहता ने—जो ताता के जीवन के अद्वितीय ज्ञाता थे, कहा था । “ ताता जी सार्वजनिक जीवन मे पूरा भाग लेते थे । दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके राजनैतिक विचार ताता जी से अधिक जोरदार हो । यद्यपि वे सभा मे खडे होकर बोलते नहीं थे लेकिन सहायता और सहानुभूति मे सदैव आगे रहते थे । देशहित कार्यों मे सहायता देना और उनसे प्रेम करना उन्होंने भली भाँति सीखा था । उनके जीवन मे एक यह विशेषता भी अवश्य थी कि राजाओं को भी वे समान रूप से प्रिय थे ।

सन् १९०४ ई० मे ६५ वर्ष की अवस्था मे प्रसिद्ध महापुरुष ताता ससार को व्यापारिक सफलता का आदर्श सिखलाते हुए इस ससार से कूच कर गए । स्वास्थ्य बिगडजाने के कारण डाक्टरों की सलाहस वे मिश्र, केरो, नेपल्स तथा यूरोप के अन्यान्य शहरो मे घूमते हुए वियना पहुँचे परन्तु उनकी शक्ति दिनोदिन क्षीण ही होती चली गई । अन्त मे वे जर्मनी के एक गाव मे ले जाए गए ओर वही उनकी मृत्यु हुई । इस दुखद समाचार से भारतवर्ष मे हाहाकार मच गया । अपूर्व दानवीर और कर्मवीर की मृत्यु से सभी को दु ख हुआ ।

भारत के अलौकिक हितैषियों में से ताता भी एक पुरुष-रत्न थे। शिक्षित भाइयों के सच्चे मित्र एवं धनिकों के सच्चे आदर्श थे। व्यापारी समाज तो उन्हें अपना राजा मानता है। ताता यदि केवल एक बड़े व्यापारी या महादानी ही होते तो शायद इतनी प्रसिद्धि न पाते जो इस समय पारहे है। किन्तु उनमें तो कितने ही ऐसे अनुकरणीय गुण विद्यमान थे जिससे हमको बहुत शिक्षाएँ प्राप्त हो सकती हैं।

उनका तमाम चरित्र अनुकरणीय विशेषताओं से भरा हुआ है, उनका उद्योग भारतीय सम्पत्तिशाली धनिकों और राजाओं के लिये आदर्शवाद है। यदि भारत के पूजीपति ताता की तरह अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करे तो निस्सन्देह आज ही भारत की गणना सभ्य देशों में होने लगे। ताता ने अपनी बुद्धि की कुशाग्रता से जो अतुल सम्पत्ति प्राप्त की वह भारत के घर घर में भर जावे। यदि हमारे जमींदार और कृषक समुदाय ताता की भाँति कृषि में उद्योग करे तो कितनी सफलता प्राप्त हो यह कहना व्यर्थ है। देशहित-चिन्तन ताता के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। वे अपने प्रत्येक कार्य से देश को उन्नत बनाना चाहते थे।

श्री जमशेदजी नासरवान ताता ने कत्तव्य ही को अपने जीवन का आदर्श बनाया। सत्कार या मान की तो कभी अभिलाषा ही न की। ताता का जहाँ सार्वजनिक जीवन सफलता और उपकार पूर्ण था वहाँ निजी जीवन में भी वे बहुत ही सर्व प्रिय थे। उनके साथ का आनन्द वे ही लोग जानते हैं जिनको उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रायः भोजन के समय वे अपनी आनन्दवार्त्ता और विनोदपूर्ण कहानियों से सब को प्रसन्न किया करते थे।

उपर्युक्त न्यूनाधिक विवरण से ज्ञात होता है कि स्वर्गीय ताता ने अपने व्यापार के बल पर कैसे २ देश-हित के बड़े २ कार्य किए हैं। देश को ऐसे ही उदार नेताओं की आवश्यकता है जो केवल अपने ही स्वाथ साधन में सलभ न रहे अपितु देश-हित का भी ध्यान रखें। ताता के चरित्र पर बार बार विचार और मनन करने से उनका महत्त्व हमारी समझ में आजाता है और हम को इस बात का शिक्षा मिलती है कि गुलाम देश में नौकरा के अतिरिक्त मनुष्य का क्या कर्तव्य-कार्य है जिससे वह अपनी तथा अपने देश की कुछ भी भलाई कर सके। सचमुच ताता के चरित्र से हम बहुत से लाभ उठा सकते हैं।

७--श्री स्वामी रामतीर्थ

नके हृदय मे गरोबो के प्रति दया है, अपने देश और समाज के प्रति सच्ची सहानुभूति है, जो अपनी प्रतिभा और बुद्धि के बल से देश मे जागृति फैलाकर उसे उन्नत बना सकते है, जो देश और समाज की रक्षा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वास्तव मे वे सच्चे साधु है, वे सच्चे कर्मनिष्ठ सन्यासी है ।

स्वामी रामतीर्थ भारत के ऐसे ही सन्यासियो मे थे । पजाब प्रान्त मे गुजरानवाला जिले के सराली नामक ग्राम मे सन् १८७३ ई० मे ब्राह्मण कुल मे उनका जन्म हुआ । उनके पिता का नाम था गोस्वामी हीरानन्द जी । गोस्वामी हीरानन्द जी की स्त्री बड़ी सुशीला और पतिव्रता स्त्री थी । स्वामी रामतीर्थ का पहिले नाम था तीर्थ राम ।

बालक तीर्थराम को उत्पन्न होने के १०-५ दिन बाद ही मातृ-वियोग की असहनीय वेदना सहनी पडी पर उनका लालन-पालन उनके बडे भाई गोस्वामी गुरुदास जी तथा उनके पिता की बहन ने किया ।

तीर्थरामजी मे शारीरिक शक्ति बिलकुल ही न थी । उस समय की दयनीय दशा को देख कर कोई यह विचार भी नही कर सकता था कि यही बालक एक समय ५०-५० मील की पहाडी यात्रा पैदल एक दिन मे पार करेगा । अमेरिका के जगलो मे दौड मे फौज्जी सैनिको को भी परास्त करेगा ।

तीर्थरामजी की प्रारम्भिक शिक्षा अपनी ग्राम-पाठशाला में ही हुई। दुर्बल शरीर के होने पर भी उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। पढ़ने लिखने में वे खूब मन लगाते थे। यूनीवर्सिटी तक में प्रथम नम्बर रहे। बहुत सीधी सादी चाल से रहते थे। अभिमान तो हूँ कर नहीं निकला था। वाणी में अपूर्व मधुरता थी। खेल कूद उनको बिलकुल ही पसन्द न था। कालेज की पढाई के अतिरिक्त उनका तमाम समय अध्यात्म-चिन्तन में ही जाता था। तीर्थराम जी को गणित विषय से विशेष प्रेम था। २१ वर्ष की आयु में एम ए पास करने के बाद स्यालकोट मिशन कालेज में गणित के प्रोफेसर हो गए।

उन दिना गुजरानवाला में एक भगत रहते थे, जो धन्ना भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। धन्ना भगत विशेष पढेलिखे व्यक्ति न थे परन्तु पवित्रात्मा आर वेदान्त के गूढ रहस्यों के ज्ञाता थे। उनका नाम चारों ओर तो प्रसिद्ध न था, हाँ, आस पास के गावों के सब साधारण उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी अमृत-मयी वाणी से निकले हुए उपदेशामृत को बड़े चाव से पीते थे।

तीर्थरामजी ने भी धन्ना भगत का नाम विद्यार्थी अवस्था में ही सुना था और तभी से उनके पास जाने लगे थे। धन्ना भगत, तीर्थराम की प्रतिभा देखकर उन पर मुग्ध थे। घटो उनको उपदेश दिया करते थे। तीर्थरामजी भी भगत जी के उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते और उन पर विचार करते थे। पढ़ने के बाद का अधिक समय वे भगत जी के सत्सङ्ग में ही व्यतीत करते थे। उनके उपदेशों का तीर्थरामजी के हृदय पर अचछा प्रभाव पड़ा। भगत जी वेदान्ती थे, वेदान्त की ही शिक्षा देते थे। वही शिक्षा तीर्थरामजी को भी मिली। वेदान्त दर्शन के गूढ तत्त्वों के

समझने के साथ ० भगत जी के सत्सङ्ग से तीर्थरामजी को एक अपूर्व लाभ यह हुआ कि भगत जी के अनुरोध में ही उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर किया वरना उनकी इच्छा उन्हें व्यापार में डालने की थी। यदि तीर्थरामजी को धन्ना भगत का सत्सङ्ग न हुआ होता तो तीर्थराम जापान, अमेरिका में वेदान्त का झंडा फहरा सकते या नहीं (?) इसमें सन्देह था।

छात्रावस्था से ही तीर्थरामजी को ससार से विरक्ति हो चली थी। वेदान्त के वे पक्के अनुयायी हो चुके थे। धन्ना भगत को जो पत्र भेजा करते थे, उनमें प्रायः ईश्वर चर्चा ही होती थी। एक पत्र में वे अपने गुरु (धन्ना) को लिखते हैं—“ परमेश्वर मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। सभी को उससे प्रेम रखना चाहिए। ससार का एक तिनका भी बिना उस की स्वयं इच्छा के नहीं हिलता। जब तक नचाने वाला न हो कठपुतलियाँ नाच नहीं सकती। बिना बजाने वाले के बाँसुरी बज नहीं सकती। इसी प्रकार ससार के सब काम उसी एक सत्ता की प्रेरणा से होते हैं। ” एक दिन अपने एक सहपाठी के भी “ आपकी यथार्थ इच्छा क्या है ? ” पूछने पर यही उत्तर दिया था कि “ मैं कुछ दिनों ही पढाकर देशाटन और उपदेश करना चाहता हूँ। उपदेश द्वारा पारमार्थिक अविद्या अन्धकार से मनुष्यों को निकालना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है” ।

अन्त में २६ वर्ष की आयु में अपने दृढ निश्चय के अनुसार गृहस्थी के जाल तोड़, सासारिक बन्धनों से मुक्त मोड सन्यास धारण कर ही लिया। अपना नाम तीर्थराम से रामतीर्थ रखवा। स्वामी रामतीर्थ ने सन्यास धारण कर जिस समय घर छोड़ा है उस

समय उनके पिता, पत्नी, पुत्रों से लगाकर मित्रों, कुटुम्बिया, नगर वासियों तक की विचित्र दशा थी। मानसिक वेदना थी। करुणा-जनक दृश्य था। दुःख का मुख्य कारण था असमय सन्यास ग्रहण करना। परन्तु जिसका चित्त ससार से निवृत्ति पाचुका है उसके लिए असमय कैसा ? सासारिक रुकावटें उसका क्या कर सकती हैं। कर्त्तव्य-परायण व्यक्ति के सम्मुख कोई रुकावट बाधा नहीं डाल सकती। वह तो सारी वासनाओं पर, ससार के तमाम ऐश्वर्यों पर लात मारकर उन्हें मिट्टी के ढेले के समान फककर अनन्त लाभ की ओर देखना है। स्वामी रामतीर्थ जनसमूह के कष्ट की परवाह न कर कर्त्तव्य-पथ-गामी हुए। उनके चलते समय का दृश्य एक कवि ने क्या ही कारुणिक शब्दों में खींचा है। वह लिखता है —

वृद्ध पिता माता की आशा, बिन व्याही कन्या का भार,
 शिचा-हान सुनो की ममता, पतिव्रता नारी का प्यार।
 सन्मित्रों की प्रीति और कालेज वालों का निर्मल प्रेम,
 त्याग, एक अनुराग किया उसने विराग में, तज सब नेम।
 “प्राणनाथ। बालक सुत दुहिता” यो कहती प्यारी छोड़ी,
 “हाय वत्स वृद्धा के धन” यो रोती महतारी छोड़ी।
 चिर सहचरी ‘रयाजी’ छोड़ी रम्य तटी रावी छोड़ी,
 शिखा, सूत्र के साथ साथ उन बोली पञ्जाबी छोड़ी।
 शोक प्रसित हो गई लवपुरी उसकी हुई विदाई जब,
 द्रवी भूत कैसे न होय मन सन्यासी हो भाई जब।
 खिन्न, अश्रु-मुख वृद्ध लगे कहने ‘मगल तव मारग हो,
 जीवन्मुक्त सहाय ब्रह्मविद्या में सत्त्वर पारग हो।

इस प्रकार माता पिता, स्त्री, पुत्र, पुत्री सब का मोह तृणवत् त्याग महात्मा रामतीर्थ महाव्रत के व्रती हुए।

सन्यास ग्रहण के पश्चात् ही स्वामी जी ने कुछ दिन एकान्त वास किया। कुछ लेख, निबन्ध आदि भी लिखे। जिनमे देश के प्रति अपूर्व प्रेम, ससार के प्रति पूर्ण वैराग्य, ईश्वर के प्रति प्रगाढ सत्य निष्ठा थी, एक जगह लिखते हैं—

“ओ नीलाकाश ! अब तू स्वच्छ हो जा । भारत भूमि पर मडराए हुए मेघो ! दूर हो जाओ, हमारी इस पवित्र भूमि पर मत मँडराओ । ऐ हिमालय के हिम ! अपनी पवित्रता और शुद्धता को स्थिर रखो । द्वैतभाव से कलुषित जल पवित्र मैदान मे मत ले जाओ । ”

एक स्थान पर ‘माया’ शीर्षक निबन्ध मे वे लिखते है —

‘मेरे सामने एक नवयुवक ने सुगन्ध लेने के निमित्त एक गुलाब-पुष्प तोडा । ज्योही वह उस सूघने को हुआ, पुष्प मे बैठी हुई मक्खी ने उसकी नाक मे काट खाया । फूल नवयुवक के हाथ से गिर पडा और वह उसकी वेदना से रोने लगा । निस्सन्देह कोई भी विषयो से परिपूर्ण ऐसा गुलाब नहीं है जिसमे दु ख रूपी मक्खी न छिपी बैठी हो । जो वासनाए रोक़ी नहीं जा सकती उनके लिए दण्ड मिलना अनिवार्य है । ”

एकान्त सेवन और तपस्या के पश्चात् स्वामी जी इधर उधर घूम कर प्रचार-कार्य करने लगे । साल छै महीने भारत मे घूमने के पश्चात् जापान, अमेरिका, मिश्र आदि की यात्रा की । मिश्र में मुसलमानो ने बडी धूमधाम से उनका स्वागत किया और अपनी मस्जिद मे व्याख्यान करवाया । उनके शानदार भाषण पर विश्व विद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा था “अभी तक हमे दार्शनिक देखने को नहीं मिला था यही एक सच्चा दार्शनिक विद्वान देखने मे आया है” अमेरिका आदि मे स्वामी जी को एक एक दिन

मे छै छै व्याख्यान देने पडते थे परन्तु लोगो की अध्यात्मिक पिपासा शान्त न होती थी ।

वहाँ तो स्वामी जो ने अपने शारोरिक बल का भी परिचय दिया था । पानी मे बीस २ मील तैरते चले जाते थे । फौजी सैनिका के साथ कई २ मील की दौड़ बदी जाता थी जिनमे सब से आगे निकल जाते थे । एक अमेरिकन मेम, वृद्ध और यात्रा मे असमर्थ होने पर भी, केवल श्रद्धा-वश राम के दर्शनो को भारतवर्ष आई थो । यहाँ की भाषा से अनभिज्ञ होते हुए भी बहुत समय तक यहाँ रही । जिस समय वैदिक सस्कृति की विजय दुन्दुभी वजाते हुए स्वामी जी भारतवर्ष को लौटे तो यहाँ उनका अपूर्व स्वागत हुआ ।

भारत मे आकर स्वामी जी ने यहाँ भी व्याख्यानों का ताँता बाँध दिया । क्योंकि उन्हे वही से यह लो लगी थी कि अन्य देशो की भाँति भारतवर्ष की भी उन्नति होनी चाहिए । जहाँ कही वे पहुँचते थे नवजीवन का सञ्चार हो जाता था । उत्तर भारत का कोई ही ऐसा स्थान होगा जहाँ स्वामी जी का व्याख्यान न हुआ हो । स्वामी जी की अभिलाषा कुछ ग्रन्थ लिखने की थी पर दुर्दैव काल की कुटिल नीति का प्रहार हुआ, तेतीस वर्ष की ही उम्र मे ईश्वर ने हम मे से स्वामी रामतीर्थ को अपने पास बुला लिया ।

दिवाली का दिन था, घर २ मकानो की शुद्धि हो चुकी थो, दीपो से घर जगमगा रहे थे, रोशनी से आँखे चकाचौध हो रही थी, ठीक इसी समय धोखे मे ही हमारा धन हम से छीन लिया गया ।

स्वामी जी ने इस दिन, पहले जो लेख आदि अधूरे थे उन्हे पूरा किया । मरने से कुछ पूर्व एक लेख लिखा जिसमे मृत्यु का

आह्वान था। वे लिखते हैं —“ऐ मृत्यु ! तू आ, बडी खुशी से आ। याद रख मुझे इस शरीर की किञ्चिन्मात्र भी परवाह नहीं है। मेरे पास तो वह शरीर है जिससे मेरा व्यवहार रक ही नहीं सकता। मैं तो चन्द्रमा की किरणों के रूपहले तार धारण कर जीवन व्यतीत कर सकता हू। पहाड नदी नालों के वेश में मस्त रह सकता हूँ। ऐ मृत्यु ! तू नहीं जानती मैं समुद्र की लहरों के साथ नाचता फिरूँगा। मैं अनेक रूप हूँ। इस रूप में मैं पर्वत-शिखरों से उतरा, कुम्हलाए पौधों को हरा भरा किया, सुमनों को हँसाया, बुलबुलों को रुलाया सोतो को जगाया, खडों को बढाया, इसे छेड, उसे छेड, तुझे छेड, यह आया वह गया, न कुछ साथ रक्खा न किसी के हाथ लगाया”। इत्यादि

लेख लिख कर वे गङ्गा स्नान करने गए और वही जल समाधि में लीन हो गए। लोगो ने समझा वे अकस्मात् डूब गए हैं। सात दिन तक बराबर खोज होती रही परन्तु कहीं कुछ पता न चला, अन्त में जब लोग हार मान कर बैठ गए तो देखा गया कि स्वामी जी का पद्मासनस्थ शरीर एक गुफा में मुख खोले बैठा हुआ है। खुले हुए मुख से प्रतीत हो रहा है कि स्वामी जी ‘ओशम्’ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। यह देख सब को बडा आश्चर्य हुआ।

स्वामी जी के जीवन में यह भी एक अद्भुत बात देखने में आई कि उन का जन्म दिवाली के दिन हुआ। सन्यास भी उन्होंने दिवाली के ही दिन लिया और शरीरत्याग भी दिवाली को ही किया।

स्वामी रामतीर्थ का जीवन शान्ति और प्रेम से भरा हुआ, प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण एक सरस राग है। यह राग अश्रुत पूर्व

नहीं है। उपनिषदों के उपदेश को स्वामी जी ने प्रचारित किया। उन्होंने अपने अन्त करण से ऊँचे शब्दों में—मनुष्यों को विभिन्नता त्यागने का, स्वार्थ छोड़ने का, अनेकत्व से एकत्व में आने का और परमार्थ चिन्तन का उपदेश दिया। उन्होंने मनुष्यों को घृणा से प्रेम और युद्ध से शान्ति का पाठ पढाया। उनके व्याख्यान भावपूर्ण होते थे, वे व्याख्यान देते देते आवेग में स्वयं भी कभी रो उठते थे। उनके प्रत्येक शब्द में प्रेम होता था, आध्यात्मिक गभीर विचार ध्वनित होते थे। उनकी हादिक इच्छा थी कि मनुष्य मतमतन्तारा के अडङ्गों में न पड कर परब्रह्म का सच्चा स्वरूप समझे।

स्वामी रामतीर्थ अपने को राम बादशाह कहा करते थे। उनके उपदेश 'राम बादशाह के हुक्मनामे' नाम से प्रसिद्ध है। उनका भारत माता के प्रति असीम प्रेम था, फिर भी वे अपने का किसी देश विशेष या जाति विशेष का न मानते थे। सारी वसुन्धरा उनकी थी और वसुन्धरा के वे थे। वे कहा करते थे—

बादशाह दुनियाँ के है मुहरे मेरी शतरज के।
दिल लगी की चाल है सब रग सुलह व जग के ॥

स्वामी रामतीर्थ की आत्मीयता आवेशपूर्ण थी। कभी २ तो वह महीनो तक मौन व्रत धारण कर लेते थे मानो ससार के प्रति उनका कुछ सन्देश ही नहीं। परमानन्द में निमग्न हो जाते थे। कभी २ ज्वालामुखी पर्वत के तुल्य जब उनकी हृदयाग्नि भभकती थी ता बड़े जोर शोर से अपने विचारों को प्रगट करने लग जाते थे। बहते हुए जल और स्वच्छ नीलाकाश को देख कर उन्हें आनन्द होता था और शान्ति मिलती थी। वह चट्टानों पर घाम में घण्टों आँखें बन्द किये पडे रहते थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि स्वामी जी अल्प समय में ही समाधिलीन न हो जाते तो उनमें भारत ही नहीं मसार का विशेष उपकार होता। क्योंकि उनके विचारों में स्वार्थत्याग, विश्व-प्रेम निर्भीकता, आत्म-विश्वास, दृढता और शुद्धता कूट कूट भर भरी थी।

८--श्री रमेशचन्द्र दत्त ।

सार में आकर जो अकुतोभय अपनो पवित्र आत्मा की आत्मा गमने के लिये देश, काल, समाज, किमो की भी पस्वाह न कर अपने दृढ सकल्प को ही पूरा करते हैं—चरित्र-वृद्धता, सत्य-प्रेम और वर्त्तव्य-परायणता से दूसरो के आदर्श रूप बनते है। ऐसे ही पुरुषो की गणना में श्री रमेशचन्द्र दत्त, सी० आई० ई०, का भी नाम लिया जाता है ।

रमेशचन्द्र दत्त का घराना बङ्गाल में बहुत समय से प्रसिद्ध है। उसी अति प्रसिद्ध घराने में सन् १८४८ ई० में रमेशचन्द्र जी का जन्म हुआ। इनके पिता रमेशचन्द्र जी अंगरेजी पढे लिखे योग्य विद्वान पुरुष थे। उसी के अनुसार हमारे चरित नायक भी पढने लिखने में विलक्षण बुद्धि रखते थे। पिता जी की नौकरी दौरा में होने के कारण यद्यपि रमेशचन्द्र की पढाई एक ही स्थान पर नहीं हुई फिर भी जहाँ २ आप पढे अपनी तीव्र-बुद्धि का परिचय दिया और पारितोषिक प्राप्त करते रहे। पुत्र की योग्यता पर सन्तोष प्रकट करते हुए पिता ने कहा—मैं तुम्हें विलायत पढने के लिए भेजूंगा। दु ख है कि वे अपने पिता के सम्मुख विलायत न जा सके।

१५ वर्ष की अवस्था में रमेश चन्द्र जी ने एन्ट्रीस की परीक्षा पास की। स्कूल में प्रथम नम्बर होने के कारण १४) रु० मासिक

को छात्रवृत्ति भी मिली। एन्ट्रेस पास होने के पहले ही रमेशचन्द्र जी का व्याह हो गया था और पिता के मर जाने से गृहस्थी का तमाम भार उनके कंधों पर आ पड़ा था पर वे घबड़ाए नहीं, पढ़ना बन्द नहीं किया। एफ० ए० में भी दूसरे नम्बर आए। पहले नम्बर वाले लड़के से सिर्फ १ नम्बर कम था। उसमें इनको ३२) ४० की छात्र वृत्ति मिली।

उन्नीस वर्ष की अवस्था में अपनी उत्कट अभिन्नाषा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने विलायत यात्रा को प्रस्थान कर दिया। और वह घर वालों से छिपाकर भागकर विलायत पहुँचने पर अपने भाई योगेशचन्द्र को उन्होंने जो पत्र लिखा था उससे उनकी महत्त्वाकांक्षा का परिचय मिलता है। वे लिखते हैं

“जहाँ पर बैठे हम लोग चारों ओर के विचित्र दृश्यों को देख ही रहे थे कि मेरे चित्त में दूसरे ही भाव हिलोरे लेने लगे। हम लोगों ने अपना घर बार, वन्धु-बान्धव एक ऐसे कार्य के लिए छोड़े हैं जिसे पिछले अनुभव के आधार पर हम असम्भव सा कह सकते हैं। और वह कार्य, वहाँ करने जा रहे हैं जहाँ कोई मित्र नहीं, स्वकीय या प्रियजन नहीं। यदि हम उद्देश्य में सफल न हुए तो समझिए अपने भविष्य को ही नहीं सर्वस्व को बिगाड़ रहे हैं। यदि हमारी प्रवृत्ति की सूचना जरा भी किसी को हो जाती तो हमारा आना यहाँ न हो पाता। हमारे रक्षक कभी समुद्र पार जाने की आज्ञा न देंगे। परन्तु हमने पिछले अनुभवों की उपेक्षा करके एक असम्भव कार्य-साधन के लिये छिपकर भाग निकलना ही श्रेयस्कर समझा। पता नहीं हमारी उसमें विजय होगी अथवा यहाँ से लौट कर स्वदेश में समाजच्युत होकर दीन मनुष्यों का सा जीवन बितावेंगे। इस प्रकार के विचार हमारे भविष्य को भयानक बना रहे थे। सफलता की आशा रूपी

एक भी किरण इस अन्वकार को दूर करने के लिए कहीं न दिखलाई देती थी । ' सचमुच उम समय जब कि विलायत यात्रादि को लोग नहीं जाते थे, रमेशचन्द्र और उनके साथिया ने साहस का कार्य किया ।

वहा जाकर रमेश चन्द्र जी ने सिविल सविस परीक्षा की तयारी प्रारम्भ का । जोरो के साथ पढना शुरू किया । उनका तो कहना है कि "।हमने मित्रिल सर्विस परीक्षा के लिए जितना पढा और परिश्रम किया उतना उमर भर नहीं पढा ' । एक वर्ष कठिन परिश्रम के साथ पढ कर परीक्षा के लिए बैठे । ३२५ अग्रेज विद्यार्थी थे जिनमे से पचास चुने गए । दुनिया की परीक्षाआ में सब से कठिन यह परीक्षा है । दत्त महोदय ने अग्रेजी, गणित दर्शन, विज्ञान तथा सस्कृत मे परीक्षा दी । लखवद्ध और मौखिक एक महीने तक परीक्षा हाती रही । मोरिदिक परीक्षा मे अग्रेजी के परीक्षक ने इनसे पठित पुस्तको के नाम पूछे । इन्होने एक लम्बी लिस्ट सामने रख दी जिसे देख कर आश्चर्य के साथ उसने पूछा—“ क्या वास्तव मे तुमने इतनी पुस्तके पढी है” ? इन्होने कहा—“अवश्य” । जब परीक्षा परिणाम विदित हुआ तो हमारे चरित-नायक का नम्बर सब मे तीसरा था । तब तो अग्रेज मित्रो तक ने उन्हे बधाई-पत्र लिखे । इसके पश्चात् रमेशचन्द्र जी ने बैरिस्टरी परीक्षा पास की और सिविल सर्विस के अन्तिम चुनाव मे उनका दूसरा नम्बर रहा । आई सी एम की परीक्षा पास करके योरोप के कई देशो मे घूमते हुए और वहा के शासना का अध्ययन करते हुए वे स्वदेश लौटे ।

विलायत से लौटते ही रमेशचन्द्र जी अलीपुर मे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए । एक वर्ष मे ही सब डिवीजनल आफिसर हे। गए । इसी समय इन्होने कितनी ही पाठशालाओ की सरकारी

रूपय और अपने निजी रूपये में महायता कर शिक्षा की उन्नति की।

वीरे ० दत्त महोदय को कलकटर का पद मिला और अन्त में बड सम्मान के साथ व कमिश्नर के पद पर सुशोभित हुए। यह प्रथम अवसर था जब कि एक भारतीय सज्जन इस उच्च पद पर नियुक्त किए गए। इस समय एङ्गलोइंडियन में बहुत वाद-विवाद उठा। इंडिया-कौमिल तक प्रश्न पहुँचा परन्तु दत्त की योग्यता में किसी प्रकार की शका न थी इससे उन्हीं को यह पद दिया गया।

मि० दत्त की मातृहता में अग्नेज कलकटरो तक को कभी किसी प्रकार की शिकायत का माना न मिला क्योंकि कार्य उन्होंने ऐसी कुशलता से किया कि सरकार में मान उदता ही गया। छोटे लाट ने उनकी दक्षता पर कर अपनी व्यवस्थापक कौंसिल का मेम्बर बना लिया। वहाँ के कार्या से उनकी आर भी प्रशंसा हुई। किसी भी उच्च-पदाधिकारी के लिए जिस विदग्धता की अतीव आवश्यकता होती है उस गुण में रमेशचन्द्र जी भरपूर थे। यही कारण था कि सब लोग सदैव उनसे सतुष्ट रहते थे। मातृहता के साथ उनका अनुकरणीय व्यवहार रहता था। वे उनसे बडी चतुराई और उदारता से कार्य लिया करते थे। चाहे अग्नेज हो चाहे भारतीय, किसी में कभी उनकी अनबन न होती थी।

इस प्रकार अपना अधिकांश समय नौकरी में बिताकर अपनी अद्भुत कार्य-कुशलता का परिचय देकर रमेशचन्द्र ने पेन्शन लेली। यदि वे चाहते तो ८-१० वर्ष और नौकर रह सकते थे पर तीन विशेष कारणों से और अधिक समय उसमें न लगाना चाहा। प्रथम तो नौकरी और द्रव्योपार्जन उनका मुख्य मन्तव्य न था। साहित्य-सेवा को वे सर्वोच्च मानते थे। द्वितीय,

स्वच्छन्दता से देश सेवा करना चाहते थे । तीसरे, स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ चला था ।

अपने कार्य काल में वे किसानों से बहुत सहायता रखते थे और उनकी यथाशक्ति सहायता करते थे । नौकरी छोड़ने के पश्चात् उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वे अधिकतर किसानों के ही स्वत्त्वों का समर्थन करती हैं ।

जब रमेशचन्द्र ने नौकरी छोड़ कर साहित्य-सेवा में पदाग्र किया तो उसमें अपनी अद्वितीयता का परिचय दिया और सदा के लिए अमर हो गए । अगरेजी पद्य में रामायण, महाभारत लिख कर अँगल-साहित्य में अपने को अमर बना लिया । और भी कितनी ही पुस्तकें अगरेजी में लिखी । एक पुस्तक किसानों की दशा पर लिखी जिसमें उनके स्वत्त्वों को बढ़ाने के साथ ५ सरकार की पालिसी की कड़ी आलोचना की । जमींदारों की लम्बी खबर ली । इस पुस्तक पर कड़ी २ कड़ी समालोचनाएँ हुईं । सरकार में कड़ी पूँछताँछ रही । किसानों की दशा की ज च पडताल की गई और अन्त में उनके स्वत्त्वों की रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए । अँगरेजी में लिखने के बाद उनका ध्यान अपनी मातृभाषा बङ्गला की ओर आकर्षित हुआ और कई एक उपन्यास तथा साहित्यिक पुस्तकें लिखी जिनका बड़ा आदर हुआ ।

उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अनुवाद किया । यद्यपि सकोच-बुद्धि-वाले पंडितों को यह बहुत खटका पर रमेशचन्द्र जी अच्छे कार्य और सत्कल्प से कव पैर डिगाने वाले थे । उसे पूरा ही करके छोड़ा । इससे योरोप क्या भारत में सर्वत्र इनकी कीर्ति फैल गई और बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया गया । उन्होंने "प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास" लिखा जो पढ़ने योग्य है ।

कुछ साहित्य सेवा के बाद जब रमेशचन्द्र ने योरोप व भारत भ्रमण किया तो जगह २ उनका बड़ा आदर हुआ। मान-पत्र दिए गए। व्याख्यान करवाए गए जिनका लोगो पर बहुत प्रभाव पड़ा। विलायत जाकर भारतीयों की स्वत्व रक्षा जो उचित थी, बराबर करते रहे। देश की दीन दशा, दुर्भिक्ष तथा तत्संबंधीय अन्य आर्थिक प्रश्नों को वक्तूना, लेख तथा पुस्तकों द्वारा श्वेत जनता के सम्मुख रक्खा। महाराज बडौंग के विशेष आग्रह स विलायत से भारत लौट कर कुछ समय तक बडौंदा राज्य के दीवान का पद ग्रहण किया।

रमेशचन्द्र दत्त की स्वदेश-प्रियता का पता इसी बात से चलता है कि वे अखिल भारतीय राष्ट्र सभा के दो बार सभापति बनाए गए। दत्त के सभापति बनाए जान पर लोगो को आश्चर्य हुआ कि एक सिविलियन कांग्रेस का सभापति। पर जब उन्होंने अपने विचार प्रगट किए ता भारतीय जनता उनका भूरि २ प्रशंसा करने लगी। उनका निश्चित विचार था कि कांग्रेस ही भारतीयों के सच्चे विचारों और आकांक्षाओं को प्रगट कर सकता है। उनका सभापति की हैसियत से दा. हुइ वक्तूता महत्वपूर्ण थी। अपढ कृषकों और भारत की आर्थिक दशा की खासी विवेचना की गई थी। इसी वक्तूता के कारण भारत सचिव और हाउस आफ कामन्स में बड़ी खलबली मच गई। इस प्रकार उनकी योग्यता को भारतीयों ने बड़ी कृतज्ञता से स्वीकार किया और उच्च से उच्च पद जो उनके हाथ में है उससे उन्हें विभूषित किया।

बडौंदा का अमात्य पद ग्रहण करके उसमें कर सम्बन्धी सुधार, शासन सम्बन्धी सुधार, शिक्षा संबधी सुधार, व्यापार सम्बन्धी सुधार किये। पञ्चायतों बौड आदि खोलकर लोगो में स्थानीय स्वराज्य का सूत्रपात कर दिया। यह कहने में

अन्युक्ति न हागी कि बडौदा रियासत की उन्नति का श्रय रमेशचन्द्र त्त महोदय को भा है । सरकार ने उनके कार्य से प्रसन्न हो उन्हें सर की उपाधि दी ।

श्री रमेशचन्द्र दत्त ने साधारण रूप से नरमी के साथ भारताय जनता की आँखों देश की वास्तविक दशा सुभाकर खोलने की की, जिसके लिए भारत चिरकाल तक उनका ऋणी रहगा । यावज्जीवन उन्होंने सरकार और प्रजा दोनों का कल्याण किया ।

जब व बडौदा में ही प्रधान सचिव थे, एक भोज के आयोजन में ही हृदय में दर्द पैदा हो गया पर वे उसे बर्दाश्त करते हुए प्रबन्ध में सलग्न रहे । वहाँ से लौटने पर चारपाई पर ऐसे पड़े कि दो मप्राह तक उठ न सके और अन्त में सदैव के लिए इस ससार में चल बस । मृत्यु के समय रमेशचन्द्र त्त की अवस्था इकसठ वर्ष की थी । रमेशचन्द्र दत्त जी ने अपने जीवन को खूब चमकाया । अक्षय कीर्ति प्राप्त की ।

व आपन कर्त्तव्य पालन का ध्यान मुख्य रूप से रखते थे । उसके सामने सुख दुःख, छोटाई बडाई आदि का कभी प्रश्न ही न आने दते थे । एक बार दुर्भिक्ष के समय वे एक जगह वहाँ का प्रबन्ध करने के लिए भेजे गए । वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी तत्परता और कुशलता से कार्य किया । जाँच पडताल करके दीन दुखियों को सहायता पहुँचाई, उसी में नदिया जिले के प्रेसिडेंट से कुछ भगडा हा गया जिस के कारण उन्हें अपनी नौकरी में उच्च पद तक पहुँचने में सन्देह होने लगा । उन्होंने जो कुछ किया था उचित किया था इसलिए भगडे की कोई पर्वाह न की और न उसके लिए पश्चात्ताप करना ही उचित समझा । अपने भाई को एक पत्र लिखा—“ मनुष्य दैव से निश्चित सुख दुःख के सामने कुछ नहीं कर सकता, वह तो उसे भोगना ही पड़ता है । मैं उच्च पद

पर जाने वाला था परन्तु इस घटना के कारण मुझ् ज्ञात होता है कि अब उस मे बाधा पडेगी लेकिन मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हू इस कारण मुझे महान मन्तोष प्राप्त है। इसके सम्मुख धनी मनुष्य के सुख तुच्छ है”।

मि० दत्त जब आग्वरी वार विलायत गए तो विचार किया कि इंग्लैड की जनता भारत की दशा से बहुत ही कम परिचित है। जो लोग कुछ जानते भी है वे भारतीय सिविलियन है। वे अपने कृत्यों को बुरा कहना उचित नहीं समझते। इसलिए प्रतिष्ठित जनो के हृदय को भारत की दीनावस्था का परिचय देकर उसके सुधार के लिए प्रेरित करूँगा। अपनी पुत्री सरला को एक पत्र लिखते हुए लिखा—“अब मेरे इस वर्ष भारत को लौटने की कोई आशा नहीं है। मुझे लेखन-कला मे विशष प्रयत्न करना पडेगा। कम से कम दो वर्ष मे यह ज्ञात होगा कि मैं किस कार्य के करने के योग्य हू। यदि मैं लेखन कला मे कृतवृत्त्य हो सकू तो सरकारी उच्च से उच्च पद मे भी कोई आनन्द नहीं। हाँ, मैं यह कह सकता हू कि मेरी असफलता का कारण पूर्ण परिश्रम का अभाव न होगा।”

रमेशचन्द्र दत्त इतने उच्च पद तक पहुँचे, कई वार विलायत गए, प्राय बडे २ अंग्रेजो के साथ रहे पर अपनी प्राचीन सभ्यता का सदैव ध्यान रक्खा और गृहादर्श भी उसीके अनुसार बनाने का प्रयत्न किया। उनके घर मे जरा भी पश्चिमीय सभ्यता की बनावट न थी, वे अपने आप तथा स्वकीयो को सौजन्य का नमूना बनाने मे सफल हुए। धर्म-पत्नी ज्ञान तथा बुद्धि मे इनके समान न थी फिर भी मि० दत्त ने उन से भारतीय गृहणी का व्यवहार रक्खा, भाई से उनका अद्वितीय प्रेम रहा। बिना भाई की सलाह लिए

उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया। प्रायः लोग कन्या की अपेक्षा पुत्र पर अधिक स्नेह रखते हैं पर रमेशचन्द्र दत्त जी का अपनी कन्याओं तथा पुत्रों पर समान प्रेम था, जरा भी किसी को कम ज्यादा न समझते थे। कन्याओं के प्रति भेजे हुए उनके पत्रों में भी उनके पवित्र और अपूर्व प्रेम की झलक दिखलाई पड़ती है।

एक पत्र में वे लिखते हैं “बालासोर एक अच्छा स्थान है। आजकल मैं उड़िया सीख रहा हूँ अतः अब जब मैं तुम से मिलूँगा तो अपनी नवीन शिक्षा से तुम्हें चकित कर दूँगा। मेरी ओर से अपने पति को प्यार कहना।”

भाई के एक पत्र में लिखते हैं “आज मेरा चौतीसवाँ साल समाप्त हो गया। इन पिछले बारह महीनों में मेरी दा चार कलेक्टरी के पद पर नियुक्ति और कमला का विवाह ये दो बातें मेरे लिये आनन्द वर्धक हुईं। मैंने कमला के सम्बन्ध में अधिक रुचिकर समाचार पाये।”

एक पत्र में पुत्री को लिखते हैं “मैं इस बात को भली भाँति जानता हूँ कि तुम हम लोगों के पत्रों के लिए कितनी उत्सुक रहती होगी विमला, जब मैं तुम से कुछ ही बड़ा था और विलायत को चला गया था तो मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मैं घर से पत्रों की उत्सुकता सहित कितनी प्रतीक्षा किया करता था और कितने प्रेम से उन्हें पढ़ा करता था। वही बात मुझे तुम्हारे लिये याद आ जाती है इसी से प्रत्येक सप्ताह तुम्हें पत्र लिखता रहता हूँ। तुमको विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे प्रत्येक पत्र का उत्तर हम ठीक समय पर अवश्य लिखते रहेंगे।”

मेरी प्यारी विमला, मैं बड़े ही चाव से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि छुट्टी मिलने पर तुम्हारे नए घर पर आऊँ और तुम्हारे

साथ दो चार दिवस शान्ति तथा आनन्द में विता सकूँ । मुझे विश्वास है कि मेरी प्रिय पुत्री अच्छी तरह मेरी खातिर करेगी । मुझे तुम्हें देख कर न जाने कितना आनन्द होगा । ” तुम गान विद्या में अभ्यास बढ़ाए जाओ जब मैं आसाम को आऊंगा तो खूब सुनूंगा । ध्यान रहे कि अब कोई सकोच न होवे, न शरम । वहाँ पर दीदी सहायता करने को न होगी । तुम्हें अपने प्रिय गीत उच्च स्वर से गाने पड़ेंगे आर इस प्रकार तुम रात्रि तथा दिन को मेरी अन्तरात्मा को मोद और उछाह से भर दोगी । ”

एक पत्र से मि० दत्त के राजनैतिक विचार प्रगट होते हैं जिसे उन्होंने आपने भाई को लिखा था । वे लिखते हैं “ वह पत्र मिला जिसमें आपने राजनैतिक विषया में अधिक भाग न लेने को लिखा है परन्तु मैं जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय और शासन विभाग को अलग करने में सहानुभूति प्रकट करने से कुछ खोने की सभावना कर रहा हूँ । इन बातों से हमारे अफसर लोग हम से असन्तुष्ट होंगे और कदाचित पूर्ण रूप से मेरे कर्म-श्रम होने में बाधा डालेंगे । कोई निर्मूल कारण भी बतला देंगे । लेकिन इतना खोने के लिए मैं प्रत्येक समय प्रस्तुत हूँ मुझे इसमें कोई हानि नहीं समझ पडती । मुझे इसमें बड़ा आनन्द आता है कि इस प्रकार मैं केवल अपने देश की ही सेवा नहीं करता वरन् सरकार मेरी शक्ति को कुछ न कुछ सोचने लो लगती है ।

मि० दत्त स्त्रियों के साथ भी बिलकुल समान, बराबरी का ही व्यवहार रखते थे, जरा भी भेद न समझते थे । स्त्रियों भी प्राय उनके स्वभाव को समझ गई थी इससे जहाँ उनका सम्पर्क था, स्त्रियों ने भी वहाँ उनके साथ सकोच छोड़ दिया था ।

एक बार स्त्री, पुत्रियो सहित वे अहमदाबाद गए। वहाँ गुजराती स्त्रियो ने उनका निमंत्रण किया। वे भूमि पर ही खाने को बैठ गए। यद्यपि गुजराती स्त्रिया खाने पीने में बड़ा विचार करती हैं, कट्टर होती हैं पर उनके स्वभाव को जान कर सकोच, विचार छोड़ कर सब साथ खाने बैठ गई। मि० दत्त को इस बात में बड़ा आनन्द आता था कि अन्यान्य जातियों की स्त्रियाँ एकत्र मिले और अपने को समान तथा एक ही विचारे।

मि० दत्त को ४०००) रु० तक मासिक वेतन मिला। उच्च पद मिला पर अभिमान या विस्वावट उनके पास नाम को न फटकने पाई। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। निरभिमानता कूट न कर भरो थी। दुखियों की सहायता करना वे अपना कर्त्तव्य समझते थे। अक्सर उच्च पद पाने और विलायत आदि जाने में लोग कुटुम्ब से पृथक् से हो जाया करते हैं। अपने ही स्त्री, पुत्रों से सम्बन्ध रखते हैं पर मि० दत्त में यह बात न थी वे बराबर परिवार में उसी भाँति मिल कर रहते थे जैसे रहना चाहिए और बराबर सब की सहायता करते थे।

१-महात्मा महादेव गोविन्द रानाडे

सार में प्रायः समय २ पर ऐसे महापुरुष उत्पन्न होते रहते हैं जो अपने जीवन का कृतियों में ससार के आगे आदर्श स्थापित कर जाया करते हैं। मनुष्य-समाज की सेवा करना, प्राणी मात्र को सुख पहुँचाना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। इसी प्रकार के पुरुषों से मनुष्य-समाज की असुविधाएँ दूर होती चली आई हैं।

हमारे देश के कर्मयोगी न्याय-मूर्ति, देश-हितैषी, राजनीतिज्ञ महात्मा महादेव गोविन्द रानाडे भी ऐसे ही महापुरुषों में हुए हैं। रानाडे का जन्म सन् १८४२ ई० में नासिक जिले के पास निकार्ई नामक ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप के पिता अमृत राव जी वही, एक जमींदार के हेड क्लर्क थे। रानाडे की माता बड़ी विदुषी और सती साध्वी स्त्री थी। इसी कारण रानाडे का पालन-पोषण और मरचण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। प्रारम्भ से ही आपके सस्कार अच्छे पढ़ने लगे। बचपन से ही किसी प्रकार की बुराइयों का मसर्ग नहीं हुआ। १० वर्ष की आयु तक आप ग्राम पाठशाला में ही देशी शिक्षा प्राप्त करते रहे। इसके पश्चात् कोल्हापुर में आपकी अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ हुई। ५६ वर्ष वहाँ पर पढ़ कर आप बम्बई चले गए। वहाँ 'एलिफिस्टन कालेज' में आपने एम० ए० पास किया। आप का प्रिय विषय इतिहास था, उस में प्रथम नम्बर होने के कारण आप को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसी साल आप बम्बई विश्व-विद्यालय

के सदस्य भी चुन लिए गए। दूसरे ही साल बड़े सम्मान के साथ आपने एल० एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण की। रानाडे अपने शिक्षा-काल में ही अनेक विषयों में ऐसे पार-दर्शी हो गए थे कि उनकी समानता करने वाला विश्वविद्यालय में कोई विद्यार्थी न था।

कानेज की शिक्षा समाप्त कर रानाडे सरकारी नौकरी में प्रविष्ट हुए। शिक्षा विभाग में मराठी भाषा के अनुवादक का कार्य आपको दिया गया। फिर कुछ दिन एक राज्य के कर्मचारी रहे। इसके बाद आप उसी 'एलफिंस्टन कालेज' में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर नियुक्त हुए। यह पद आप के लिए बड़े महत्व का था। जिस समय कक्षा में आप व्याख्यान देते थे उस समय कई अंग्रेज प्रोफेसर भी व्याख्यान सुनने के लिए उपस्थित हुआ करते थे।

रानाडे बड़े परिश्रमी थे, सब कार्यों में शीघ्र तरकीब कर ले जाते थे। कानून अच्छा जानने के कारण आपको इच्छा हुई कि इस का भी उपयोग किया जाय। आपने प्रोफेसरी छोड़ दी, वकालत करने लगे और शीघ्र ही बम्बई हाईकोर्ट के रिपोर्टर हो गए। यही नहीं, इस के बाद सर्वाडिनेट जज, प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, स्पेशल जज, आदि पदों को शोभित करते हुए भारतीयों के सर्वोच्च पद हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए।

रानाडे ने जिन पदों पर कार्य किया, बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से किया। गवर्नमेंट सदैव आपके कार्यों से अत्यन्त प्रसन्न रही और आपका आदर करती रही। जहाँ आपने गवर्नमेंट के कार्यों को योग्यता के साथ निवाहा वहाँ जाति-हित और देश-हित के भी अनेक कार्य किए और आदर्श उपस्थित किया। जहाँ कोई देश-कार्य आ पड़ता, आप पूरी तरह

से उस म योग देते। अच्छे और हितकर कार्यों में पीछे हटना तो आप जानते ही न थे। भय आप के पास होकर न निकला था। प्राथना समाज के मुख्य सदस्य, बम्बई सार्वजनिक सभा के अगुआ, जाति-सुधारक सभा के प्रधान मंत्री, विश्वविद्यालय सिनेट के सभासद, आदि बनकर अनेक सभा सस्थाओं में आप बराबर कार्य किया करते थे।

रानाडे महोदय उन नरपुंगवों में थे जो कहते कम है करते अधिक है। देश की स्थिति किस प्रकार सुधरे, जाति-हित किस प्रकार हो, किस प्रकार देश की कगाली दूर हो, आदि बातों का अहनिश चिन्तन और उनके दूर करने का उपाय ही रानाडे के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। आपको अद्भुत शक्ति-शालिनी लखने और अमूल्य समय हमेशा परोपकार और देश की भलाई के लिए तयार रहते थे। आप इस प्रकार के कार्यों में ही अपना जीवन धन्य ममभते और कमाए हुए धन का सदुपयोग करते थे। जीवन के अन्त तक आप अपने उद्देश्य में तत्पर रहे।

जिस बात को रानाडे अच्छी समझते उसे किसी के सामने कहने में कभी न हिचकते थे। आपका मत था कि देश की सभी कुरीतियाँ जब तक दूर न की जायगी, उन्नति न होगी। मनुष्य का चरित्र-बल तभी बढ़ता है जब कुरीतियाँ दूर हो जाती हैं। और जब तक सामाजिक सुधार न हो जावे स्वराज्य-स्वत्वों की उच्चाभिलाषा करना व्यर्थ है। समाज सुधार के विषय में जो मुख्य बात आप पेश करते थे वह यह थी कि “हमें धार्मिक सुधार की आवश्यकता है और वह विदेशी ढंग पर सगठित नहीं हो सकती। हमारे पूर्व-पुरुषों ने जो मार्ग दिखलाया है वहीं हमारे लिए श्रेय है। भारतीय सिद्धान्तों से पृथक् होकर चलना किसी प्रकार कल्याण-कारक नहीं।”

नामाजिक जीवन में विधवा स्त्रियों की दयनीय दशा देखकर आप के रोगटे खड़े हो जाते थे। आपका खुल्लमखुल्ला प्रयत्न और प्रस्ताव था कि विधवा-विवाह का प्रचार और बृद्ध-विवाह तथा बाल-विवाह की रोक की जाय। विधवाओं की दशा सुधारने के लिए स्त्री-शिक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है। जब तक माताएँ ही सुशिक्षिता न होंगी, पुत्र शिक्षित होंगे कहाँ से ?

दुःआहत के आप बड़े विरुद्ध थे, कहते थे—यह भिन्नता तो प्राचीन काल से ही नहीं पाई जाती है। सब वर्ग परस्पर एक-सा व्यवहार करते थे। यदि हिन्दू जाति की ये बुराइयाँ शीघ्र दूर न हुईं तो इसे बहुत बक्का लगेगा। हम को प्रयत्न करना चाहिए कि सब बुराइयाँ शीघ्र दूर हों। इनसे हमारी बड़ी हानि हो रही है।

भारत की आर्थिक अवस्था के विषय में आपका कहना था कि “हमारे देश का व्यवसाय, वाणिज्य, शिल्प, कारीगरी, आदि बिलकुल नष्ट होती जा रही है स्वतंत्र व्यवसाय बिलकुल नष्ट होते जा रहे हैं। उन्हें फिर जब तक हम नहीं अपनाते—आर्थिक समस्या हल नही हो सकती। राजनैतिक स्वत्वों को आप सब से पीछे रखते थे। समुद्र यात्रा को दोष नहीं समझते थे। देश की उन्नति के लिए उसे आवश्यक समझते थे।

भारत की कृषि के सुधार की ओर आपका विशेष ध्यान था। भूमि पर लगाए गए सरकारी कड़े नियमों का आप बड़ा विरोध करते थे और कृषि-उन्नति में उन्हें बाधक समझते थे। आपका कहना था कि नियमानुसार सरकार को भूमि-कर तो ले लेना चाहिए पर जमीन किसान से न बढ़ती न छीनी जानी चाहिए, वह उसी के पास रहे।

रानाडे प्राचीनता के बहुत पक्षपाती थे। भारत-सुधार में

आप प्रत्येक बात प्राचीन ढंग से ही चाहते थे। कहते थे—
‘उससे ही हमारा ओर हमारे देश का उद्धार हो सकता है’।

आपने अपने जीवन क अन्त समय तक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्नति के लिए जनवरत प्रयत्न और परिश्रम किया धन दिया, लेख लिखे, बड़ी बड़ी सभाओं में व्याख्यान दिए।

महात्मा रानाडे हिन्दुआ की ही नहीं, भारत में रहने वाली प्रत्येक जाति की उन्नति चाहते थे और चाहते थे कि सब मिल जुल कर रहे। आप बड़े निरभिमानी और सीधे स्वभाव के थे, अपने को हमेशा सब से छोटा समझा करते थे, दोन दुस्त्रियों के प्रति आपको बड़ी दया थी। वशभूषा की सजापट से आपको विशेष घृणा थी। आप हमेशा देशी ही पोशाक पहिनते थे। जज होने पर भी पैदल ही चलते थे। समय के तो इतने पाबन्द थे कि आपको जाते देख कर लोग यह कहते थे कि अब इतना बजा है। आप में अपने नाम की लिप्सा छू तक न गई थी। आप अपने विचारों के बड़े पक्के थे, विना बाधाओं से जरा भी न घबडाते थे। आपका व्यवहार घर बाहर सर्वत्र समान था। माननीय गोखले रानाडे को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। सचमुच रानाडे अपने समय के एक आदर्श महा पुरुष थे।

दु ख है कि भारत के दुभाग्य से ६५ वर्ष की आयु में ही भारतवासियों को अपार दु ख समुद्र में छोड़ आप सदा के लिए ससार से चले गए।

रानाडे के जीवन की कितनी ही घटनाएँ हैं जिनसे हमको बहुत शिक्षा मिलती है।

एक बार आप पैदल कचहरी को जा रहे थे कि रास्ते में लकड़ी का बोझा रक्खे हुए एक बुढिया मिली। उसने आपको

देखते ही कहा—“ भगवान तुम्हारा भला करे, जरा इस बोझ को सिर पर रखवा दो ” । आपने फौरन बोझ उठा कर उसके सिरपर रख दिया और चल दिए । उस दृश्य के देखने वाले रास्तागीर उनकी निरभिमानिता देख कर चकित रह गए । जब बुढिया को मालूम हुआ कि यह तो यहाँ का सब से बड़ा जज था तो वह बहुत विस्मित और लज्जित हुई ।

एक बार रानाडे की माता ने आपको एक छोटा एक बड़ा दो वर्फी के टुकड़े दिए और कहा—“ले, बड़ा तू खा ले और छोटा उस कहारी के लडके को दे दे ।” रानाडे ने फौरन ही छोटा टुकड़ा अपने मुँह में रख कर बड़ा टुकड़ा उस लडके को दे दिया । माता यह देखकर बोली—“ ऐ, तू ने यह क्या किया, तुम्हें तो मैंने बड़ा टुकड़ा दिया था , तूने उसे क्या दे दिया ? ” सरल स्वभाव वालक रानाडे ने कहा—“माँ, तू ने ही तो कहा था कि छोटा टुकड़ा तू खा ले बड़ा टुकड़ा उस लडके को दे दे । मैं ने वैसा ही किया ।” माता यह सुनकर गद्गद् हो गई और बालक को छाती से लिपटा लिया ।

एक बार रानाडे जब कोल्हापुर में जज होकर गए तो पुराना घनिष्ठ परिचय होने के कारण बहुत से लोग अपनी पैरवी के लिए-रानाडे के पिता के पास आया करते थे पर वे अक्सर टाल देते थे क्योंकि पिता को पुत्र का निस्पृह, न्याय-प्रिय स्वभाव मालूम था । एक दिन ऐसा मौका आ ही पडा । प्रतिवादी एक कुलीन घराने का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो रानाडे का परिचित ही नहीं रिश्तेदार भी था उनके पिता के पास आया और बोला—“मुझे आपसे कहने में बड़ा सकोच है पर सकट आ पडा है अतः प्रार्थना है कि महादेव से कह दे—“ मेरे कागजात व एकबार देख ले क्योंकि उन्हीं की अदालत में मुकद्दमा है । ” पिता लाचार होकर उसकी

प्राथना स्वीकार करते हुए उसे रानाडे के कमरे में लिवा गए और बोले—“इन्हे कुछ कहना है सुन लो।” रानाडे को कुछ उत्तर न देते देख वह बोला—“मैं अभी कागजात नहीं लाया। ज़रा उन्हे ले आऊँ” यह कहते हुए उठ कर चला गया। जब पिता जी भी उठकर चलने लगे तो रानाडे ने खड़े होकर नम्रता पूर्वक कहा—“कोल्हापुर में तो सभी आपके परिचित हैं। आप कहाँ तक न्याय के प्रतिकूल पैरवी करेंगे इससे तो मैं कर्तव्य-विमुख हो जाऊँगा या मजबूरन यहाँ से बदली करानी होगी।”

इसी से इन्हे कहते हैं ‘न्याय-मूर्ति रानाडे’।

एक वार पत्नी सहित रानाडे देश का भ्रमण करते हुए फलकते पहुँचे। वहाँ अपने बँगले में बैठे पत्नी से बातचीत कर रहे थे कि एक बँगला-अखबार बेचने वाले ने आकर कहा—“कृपा कर इस पत्र के ग्राहक हो जाइए।”

पत्नी ने कहा—“भाई हमने तो यह भाषा पढ़ी नहीं, अखबार लेकर क्या करेंगे।” वह मनुष्य न माना, हठ करता गया, बोला—“बन ही जाइए।” तब रानाडे ने कहा—अच्छा आज दे जाओ, अब कल न आकर अगले सोमवार को आना।” वह अखबार देकर चला गया। तब उन्होंने पत्नी से कहा—“जहाँ हमें अधिक समय रहना है वहाँ वालों से कहना कि हमें तुम्हारी भाषा नहीं आती लज्जा की बात है।” पत्नी ने कहा—“जब हम उस देश की नहीं तो ऐसा कहने में क्या लज्जा। हमें मालूम होता है तुम हमें बगला भी सिखा दोगे, अच्छी बात है। हम तयार हैं।” वे जानती थी कि इन्हे खुद अक्षर पहचानने के सिवा बगला नहीं आती, इसी से यह हँसी की।

दूसरे ही दिन रानाडे जब घूम कर लौटे तो कुछ पुस्तकें लिए हुए एक आदमी साथ था। उसे दाम दिला कर रानाडे ने

देखते ही कहा—“ भगवान तुम्हारा भला करे, जरा इस बोझ को सिर पर रखवा दो ” । आपने फौरन बोझ उठा कर उसके सिरपर रख दिया और चल दिए । उस दृश्य के देखने वाले रास्तागीर उनकी निरभिमानीता देख कर चकित रह गए । जब बुढिया को मालूम हुआ कि यह तो यहाँ का सब से बडा जज था तो वह बहुत विस्मित और लज्जित हुई ।

एक बार रानाडे की माता ने आपको एक छोटा, एक बडा दो बर्फी के टुकडे दिए और कहा—“ले, बडा तू खा ले और छोटा उस कहारी के लडके को दे दे ।” रानाडे ने फौरन ही छोटा टुकडा अपने मुँह मे रख कर बडा टुकडा उस लडके को दे दिया । माता यह देखकर बोली—“ ए, तू ने यह क्या किया, तुम्हे तो मैने बडा टुकडा दिया था , तूने उसे क्या दे दिया ? ” सरल स्वभाव बालक रानाडे ने कहा—“माँ, तू ने ही तो कहा था कि छोटा टुकडा तू खा ले बडा टुकडा उस लडके को दे दे । मै ने वैसा ही किया ।” माता यह सुनकर गद्गद् हो गई और बालक को छाती से लिपटा लिया ।

एक बार रानाडे जब कोल्हापुर मे जज होकर गए तो पुराना घनिष्ठ परिचय होने के कारण बहुत से लोग अपनी पैरवी के लिए-रानाडे के पिता के पास आया करते थे पर वे अक्सर टाल देते थे क्यो कि पिता को पुत्र का निस्पृह, न्याय-प्रिय स्वभाव मालूम था । एक दिन ऐसा मौका आ ही पडा । प्रतिवादी एक कुलीन घराने का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो रानाडे का परिचित ही नहीं रिश्तेदार भी था उनके पिता के पास आया और बोला—“मुझे आपसे कहने मे बडा सकोच है पर सकट आ पडा है अत प्रार्थना है कि महादेव से कह दे—“ मेरे कागजात व एकबार देख ले क्योकि उन्ही की अदालत मे मुकद्दमा है । ” पिता लाचार होकर उसकी

प्राथना स्वीकार करते हुए उसे रानाडे के कमरे में लिवा गए और बोले—“इन्हे कुछ कहना है सुन लो।” रानाडे को कुछ उत्तर न देते देख वह बोला—“मैं अभी कागजात नहीं लाया। ज़रा उन्हे ले आऊँ” यह कहते हुए उठ कर चला गया। जब पिता जी भी उठकर चलने लगे तो रानाडे ने खड़े होकर नम्रता पूर्वक कहा—“कोल्हापुर में तो सभी आपके परिचित हैं। आप कहाँ तक न्याय के प्रतिकूल पैरवी करेंगे इससे तो मैं कर्तव्य-विमुख हो जाऊँगा या मजबूरन यहाँ से बदली करानी होगी।”

इसी से इन्हे कहते हैं ‘न्याय-मूर्ति रानाडे’।

एक बार पत्नी सहित रानाडे देश का भ्रमण करते हुए कलकत्ते पहुँचे। वहाँ अपने बँगले में बैठे पत्नी से बातचीत कर रहे थे कि एक बँगला-अखबार बेचने वाले ने आकर कहा—“कृपा कर इस पत्र के ग्राहक हो जाइए।”

पत्नी ने कहा—“भाई हमने तो यह भाषा पढ़ी नहीं, अखबार लेकर क्या करेंगे।” वह मनुष्य न माना, हठ करता गया, बोला—“बन ही जाइए।” तब रानाडे ने कहा—अच्छा आज दे जाओ, अब कल न आकर अगले सोमवार को आना।” वह अखबार देकर चला गया। तब उन्होंने पत्नी से कहा—“जहाँ हमें अधिक समय रहना है वहाँ वालों से कहना कि हमें तुम्हारी भाषा नहीं आती लज्जा की बात है।” पत्नी ने कहा—“जब हम उस देश की नहीं तो ऐसा कहने में क्या लज्जा। हमें मालूम होता है तुम हमें बगला भी सिखा दोगे, अच्छी बात है। हम तयार हैं।” वे जानती थी कि इन्हे खुद अक्षर पहचानने के सिवा बगला नहीं आती, इसी से यह हँसी की।

दूसरे ही दिन रानाडे जब घूम कर लौटे तो कुछ पुस्तकें लिए हुए एक आदमी साथ था। उसे दाम दिला कर रानाडे ने

मिदा किया। स्त्री को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वे सब किताबें अंग्रेजी के सहारे बगला सीखने की थीं। अब तो दूसरे दिन से ही रानाडे ने खुद बगला का अभ्यास शुरू किया, साथ ही अपनी पत्नी को भा पढ़ाना शुरू किया केवल डेढ़ ही महीने में उन्हें इतनी अच्छी बगला पढ़ा दी कि वे खूब पुस्तकें पढ़ने लगीं। यह थी रानाडे की लगन।

एक बार दोरे में शोलापुर के मुकाम में आप बीमार हो गए। उसी समय हाई कोर्ट की जर्जी पाने का आपके पास परवाना आया जिसे आपकी स्त्री ने उन्हें न सुनाने दिया कि शायद प्रसन्नता का बात सुनकर आवेग में तबियत ज्यादा खराब हो जाय। पर दूसरे दिन मालूम हो जाने पर भी जब उन्होंने स्त्री से इम मस्वन्ध न कोई जिक्र तक न किया तो रमाबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके जीवन चरित्र में लिखती हैं—‘इन्होंने बड़े पद-प्राप्ति की भी जान जब मुझ से न कही तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पहले दिन के—मना करने के—अनुमान पर हंसी और लज्जा आई कि मैं बड़ी पागल हूँ। अहर्निश साथ रहते हुए भी मैंने उनके स्वभाव को न पहचाना।

एक बार बम्बई में घोर प्लेग था। रानाडे परिवार सहित गाँव को चले गए थे। इसी समय आपके एक नौकर काशीनाथ के गिल्टी निकल आई। वह चुपचाप अस्पताल चला गया और सारिश्तेदार को एक पत्र लिख दिया—“मैं बीमार हो गया हूँ, तीन चार दिन में अच्छा हो जाऊँगा। रानाडे को यह खबर न होने पावे, नहीं तो वे दौड़े आवेंगे।” किसी तरह रानाडे की स्त्री रमाबाई को यह खबर लग ही गई। उन्होंने फौरन रानाडे से कहा और आप काशीनाथ को देखने के लिए आईं।

सहसा सामने देखकर, “आप यहाँ क्यों आईं ? अच्छा नहीं

किया, जल्दी यहाँ से चली जाइए ” काशीनाथ ने कहा । रमाबाई ने कहा—‘ भाई, घबडाओ मत, डाक्टर साहब कल से आज तुम्हे अच्छा/बतलाते है । वे (रानाडे) भी अभी आवेगे ।’ काशीनाथ जोर से हँसा और डाक्टर की ओर इस प्रकार बर्नाने लगा—‘ देखा ? मेरे गुरु ने अपनी स्त्री को प्लेग के समय मुझे देखने को भेजा है, वे भी आवेगे । कल भी आते पर उन्हे रात दिन काम से फुरसत नहीं मिलती । जबतक नीद नहीं आ जाती वे काम मे ही लगे रहते है । मै उनका रीडर हूँ, प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों कँड कर रक्खा है । छोडो, जाने दो, उनके साथ मुझे काम करने दो । क्यों मेरा समय बरबाद कर रहे हो । हटो, हटो ।’

१०--महात्मा श्री गोपाल कृष्ण गोखले

स्कृत के एक श्लोक का अर्थ है—राज-भक्त, प्रजा-द्रोही और प्रजा-भक्त, राज-द्रोही समझा जाता है। इस बड़े समान महान विरोध के संकट होने पर राजा और प्रजा दोनों ही का प्रिय मिलना दुर्लभ है।

स्वर्गीय महा पुरुष गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे ही व्यक्तियों में थे जो राजा प्रजा के लिए समान प्रिय थे। मातृ-भूमि के सच्चे पुजारी, देश के दयनीय दृश्या से दयाद्र-हृदय, दीन असहायो के बन्धु, राष्ट्र के सेवक और सर्वस्व माननीय गोखले आज हमारे बीच में नहीं हैं परन्तु उनकी पुण्य कृति ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया है।

सन् १८६६ ई० में दक्षिण के कोल्हापुर प्रान्त में एक ब्राह्मण के घराने में आपका आविर्भाव हुआ। आपके पिता समृद्ध और सम्पन्न न होते हुए भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गोखले बड़ी प्रखर बुद्धि के बालक थे। पढ़ने लिखने में सदैव तेज रहा करते थे। अठारह वर्ष की अवस्था में ही आपने वी० ए० पास कर लिया। आपके पिता आदि की इच्छा इजीनियर बन कर धनो-पार्जन कराने की थी किन्तु जिसका चित्त सेवा-भाव से श्रोत-प्रोत है, जिसकी वृत्तियाँ किसी महान लक्ष्य को लक्षित किए हुए हैं, जिसकी क्रियाएँ आदर्श का पाठ पढ़ाना चाहती हैं, वह केवल धन-वृष्णा में, उसके विनष्टकारी ऐश्वर्य के भोगों में कब फँस सकता है। वह तो किसी दूसरे ही पथ का पथिक होता है।

जगन्नाथे हरे—

श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण गोखले

अस्तु, गोखले ने आजीवन पूना के प्रसिद्ध फर्गुसन कालेज की सेवा का व्रत धारण कर लिया। केवल ७५) ६० मासिक निर्वाह मात्र लेकर इन्होंने उसमें कार्यारम्भ किया। आप अपने को उसका नौकर नहीं समझते थे बल्कि त्याग-भूर्ति होकर अपना सर्वस्व उसको अर्पित कर रक्खा था। उसके लिए घर २ भीख माग कर लाखों रुपये सग्रह किए और आपने उसे उन्नत बनाया।

गोखले अर्थ-शास्त्र, इतिहास और गणित के प्रकाण्ड परिणत थे। कालेज में पढाते समय इन विषयों की योग्यता का जैसा परिचय आपने दिया वैसा भारतवर्ष में तो क्या योरोप में भी अल्प स्थानों पर ही पाया जाता होगा। आपकी विद्वता, गम्भीरता और कार्य-पटुता देख कर ही बम्बई विश्व-विद्यालय ने, केवल २७ वर्ष की अवस्था में ही इन्हें विश्व विद्यालय का सदस्य बना लिया। जिनकी विद्वता पर भारतवासी आज भी गर्व करते हैं वे प्रसिद्ध विद्वान प्रिंसिपल श्रीयुत पराजपे इनके ही सुयोग्य शिष्यों में से एक हैं।

महामति महादेव गोविन्द रानाडे भारतीय इतिहास के उज्ज्वल रत्नों में हैं। गोखले अपने को उन्हीं महादेव गोविन्द रानाडे का शिष्य मानते थे। क्योंकि राजनीति तथा अन्यान्य विषयों में गोखले को उनसे बहुत सी बातें ज्ञात हुई थीं।

गोखले ने आजीवन फर्गुसन कालेज की सेवा का व्रत लिया था परन्तु जैसे २ आपका सेवा-क्षेत्र बढ़ता गया वैसे २ आपकी क्रिया-शीलता भी बढ़ती गई। सब से पहले बम्बई प्रान्त की राज-नैतिक सभा में भाग लिया। उस समय के आपके प्रभावपूर्ण सुन्दर भाषण को सुन कर श्रीयुत मुधोलकर ने कहा था कि “ये एक दिन एक महान् व्यक्ति होंगे और किसी दिन भारतवर्षीय राष्ट्र सभा के

सभापति पद को सुशोभित करेंगे।” मुधोलकर जी की भविष्यद्वारणा अक्षरशः सत्य हुई। काशी में होने वाली राष्ट्रीय महासभा के सभापति आप ही थे। सभापति की हैसियत से अपनी वक्तृता में आपने अनेक विषयों की अच्छी आलोचना की। स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया। सरकारी शासन के भिन्न-विभिन्न विभागों की कड़ी आलोचना की। कौंसिल सुधार और भारतीयों के अधिकारों के विषय पर जोर दिया।

धुरन्धर से गुरन्धर विद्वान भी आपसे वाङ्मिवाचन करने की क्षमता नहीं रखते थे। आपके भाषण का प्रत्येक शब्द युक्ति और प्रमाण से पूर्ण होता था। विलायत में आपके भाषणों को श्रवण करने के लिए इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े विद्वान उत्सुकता पूर्वक पधारते थे और भाषण सुन कर चकित हो जाते थे।

एक बार नहीं, कई बार आप विलायत गए थे।

वाइसराय की कौंसिल के सदस्य होने के कारण आपको कालेज छोड़ना पड़ा। कालेज छोड़ते समय अपूर्व दृश्य था, प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक का मुरझ-मण्डल प्रकट कर रहा था कि उससे जबरन उसकी कोई अत्यन्त प्रिय वस्तु छीनी जा रही है। सन्तोष केवल यह था कि गाखले अपने आराम के लिए नहीं, प्रत्युत समस्त देश के आराम के लिए, कालेज छोड़ रहें थे।

आप देश के हित-चिन्तन में सदैव प्रयत्नवान रहते थे, और साथ ही सरकार के भी प्रिय पात्र थे। सरकार ने आपको के० सी० आई० ई० की सब से बड़ी उपाधि से सम्मानित करना चाहा पर देश-दुर्दशा के नाते आपने उसे व्याधि समझ कर नम्रता-पूर्वक अस्वीकार कर दिया।

स्वदेश-सेवा के भावों से प्रेरित होकर म० गोखले ने एक

‘ भारत-सेवक-समिति ’ स्थापित की । हमारे देश में सस्थाओं की कमी नहीं है, बहुत सी सस्थाएँ हैं । पर महात्मा गोखले की स्थापित ‘ भारत-सेवक-समिति ’ एक अनूठी सस्था है । इसके स्थापित करने का आपका उद्देश्य यही था कि इस मृत-प्राय देश के निवासियों के हृदय में देश-सेवा, दुर्जी-सेवा, का भाव प्रवल हो जाय । कुछ तो ऐसे व्यक्ति पैदा हो जावे जो धार्मिक भाव से प्रेरित होकर भारत माता की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दे । ‘ भारत-सेवक-समिति ’ के सदस्यों के आगे मुख्य पाँच बातें रहती हैं—

- १ अपने बचनों और व्यवहार द्वारा सर्व साधारण में जन्म-भूमि के लिए प्रेम उत्पन्न करना । त्याग और सेवा से उसकी पूर्ति करना ।
- २ शिक्षा और आन्दोलन के कार्यों का संगठन करना और देश के लोकमत को बढ़ाना ।
- ३ सभी जातियों से प्रेम और सहयोग करना ।
- ४ शिक्षा-कार्यों के आन्दोलनों का सहायता करना ।
- ५ अछूतों को उठाना ।

इसी प्रकार सदस्यों को प्रविष्ट होते समय सात प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती हैं—

- १ उसके हृदय में प्रथम स्थान देश का होगा और अपना सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा करेगा ।
- २ देश-सेवा में अपने व्यक्तिगत लाभ की चेष्टा न करेगा ।
- ३ बिना किसी जाति अथवा धर्म का विचार किये समस्त भारतवासियों को वह अपना भाई समझेगा और सब की भलाई के काम करेगा ।

- ४ समिति उसे तथा उसके परिवार को निर्वाह लायक जो वृत्ति दे सकेगी वह उसी में सन्तुष्ट रहेगा। अपनी शक्ति का उपयोग धनोपाजन में न करेगा।
- ५ वह पवित्र जीवन व्यतीत करेगा।
- ६ वह किसी से व्यक्तिगत झगडा न करेगा।
- ७ समिति के उद्देश्यों का ध्यान रखेगा और उनके कार्य की वृद्धि करेगा। समिति के उद्देश्यों के विरुद्ध कभी कोई कार्य न करेगा।

प्रत्येक प्रान्त में समिति की शाखाएँ हैं। और वे सफलता पूर्वक अपना काय कर रही हैं। उसके सदस्य अल्प मासिक वेतन ही लेकर कोई कृषको की अवस्था सुधारने, कोई मजदूरो की दशा सुधारने में सलग्न रहते हैं, कोई शिक्षा प्रचार में, कोई सार्वजनिक सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं।

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आपको राजनैतिक ऋषि कहा करते थे। सन् १९०५ ई० में भारतवासियों को शोक समुद्र में निमग्न कर आप स्वर्ग को चले गए। गोखले ने देश-सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था—यही कारण है जो आज भी हम श्रद्धा-पूर्वक उनका गुण-गान सुनने को उत्कण्ठित रहते हैं। गोखले को व्यावहारिक जीवन की घटनाएँ अनुकरणीय हैं —

जब गोखले चौथी श्रेणी में पढते थे तो एक दिन उनके मास्टर ने श्रेणी के कुल विद्यार्थियों को गणित के कुछ प्रश्न दिए और कहा “इन्हे कल घर से हल कर लाना” दूसरे दिन जब सवालो की कापी देखी गई तो किसी भी विद्यार्थी के सब सवाल शुद्ध न थे। गोखले को भी कापी इन्ही में थी और इनके सब सवाल बिलकुल ठीक थे।

“ गोखले, तुम बड़े अच्छे लडके हो, तुम्हारे सब सवाल सही हैं, चलो पहला नम्बर लो ” कहते हुए मास्टर साहब ने गोखले की बड़ी प्रशंसा की और दूसरे लडके को बुरा भला कहा। गोखले अपनी अतथ्य विजय-प्रशंसा सुन कर सिसक २ कर रोने लगे। लडको और मास्टरो को यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके तो सब प्रश्न ठीक हैं, पहला नम्बर भी मिला फिर क्यों रोते हैं। सत्य रहस्य किसी ने भी न समझ पाया।

मास्टर के बहुत समझाने पर भी बालक गोखले का राना बन्द न हुआ तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाकर छाती से लगाते हुए कहा—

“ बेटा। क्यों रोते हो, तुम्हारे ता सब सवाल ठीक हैं तुम्हें पहला नम्बर भी मिल चुका। रोना तो इन बेशर्माँ को चाहिए जिनके सवाल गलत हैं। चुप रहो, रोओ मत, जाओ पहला नम्बर लो, तुम तो बड़े अच्छे लडके हो, रोने का क्या काम ? ”

अब तो गोखले बजाय चुप होने के और भी जोर २ से रोने लगे और मास्टर साहब के चरणों पर सिर रख कर बोले “ मास्टर साहब। य सब शुद्ध प्रश्न मेरे किए एक भी नहीं हैं, मैं ने सब दूसरों से पूछ २ कर कर लिए हैं। मैं प्रथम नम्बर पाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं आप से झूठ बोला हूँ और झूठी प्रशंसा पाई है। मैं अपराधी हूँ, मुझे दण्ड दीजिए। ”

सब लडके यह सुन आश्चर्य-दृष्टि से गोखले की ओर देखने लगे। मास्टर साहब तो बहुत ही प्रसन्न हुए और गोखले को गले से लगा कर दूसरे लडको की ओर देखते हुए बोले—

“ बालको। देखो सचार्ई इसे कहते हैं। ”

महात्मा गोखले इतने से ही शान्त नहीं हुए। अपने आप

उस अपराध का दण्ड देने के लिए सप्ताह भर आप सब लडको से पीछे बैठते रहे ।

काज मे पढते समय गोखले महोदय ने केवल विद्योन्नति ही नहीं की किन्तु उनके स्वभाव मे और भी अनेको परिवर्तन हो गए । पुराने खयालो के होने के कारण आप भोजन सम्बन्धी छूतछा के विचारो को बहुत मानते थे । जब कालेज मे दूसरे विद्यार्थियो को बिना रेशमी वस्त्र पहने साधारण वस्त्रो मे भोजन करते देखते थे तो बडा आश्चर्य होता था । खुद पीताम्बर धारण कर भोजन करते थे , पर यह नियम कब तक चल सकता था । प्राय विद्यार्थियो का एक दूसरे के साथ छेड छाड करने का चञ्चल स्वभाव हुआ ही करता है । यद्यपि गोखले चञ्चल स्वभाव के नहीं किन्तु शान्ति प्रिय थे लेकिन जब वे भोजन करने बैठते थे तो लडके बिना छेडछाड किये न मानते थे । सिर्फ मुँह से ही छेडछाड करते हो यह बात नहीं । भोजन करते समय गोखले का चौका छू लेते थे । वस्त्र छू लेते थे । गोखले महोदय साथियो के इस व्यवहार से बहुत दुखी और क्रुद्ध हो जाते थे । परन्तु किसी से शिकायत न करते थे । आखिरकार अपनी उस आदत को ही छोड दिया । अन्य विद्यार्थियो के ही समान भोजन करने लगे । कहते है, जब कभी सामाजिक सुधार की चर्चा चलती तो गोखले जी कहा करते थे—“ मै अपने कालेज के मित्रो का विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होने मुझसे यह कट्टरपन और छुआछूत का भूत छुडाया ” ।

खेलने मे भी गोखले का बहुत अनुराग था । जब कभी वे ताश खेलते थे और उनका साथी ठीक तौर से न खेलता था तो बडे नाराज हो जाते थे । जब कोई ठीक तौर से खेलता था तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहता था । बडे प्रसन्न होते

थे और कहने लग जाते थे—“ ये लोग मुझे जान वृत्त कर छेड़ते हैं क्योंकि जानते हैं कि मैं इनकी उटपटांग बातों से चिढ़ जाता हूँ । ”

वस्तुतः इसी सरल स्वभाव के कारण महात्मा गोखले पर अग्रणीय व्यक्तियों की भक्ति और श्रद्धा हो गई थी ।

जैसे उदार विचार महामना गोखले के थे वैसे ही विचार आपने अपने परिवार में भी फैला रखे थे । जिस समय व इङ्गलैण्ड से बम्बई आए उस समय बम्बई में आपका धूम धाम से स्वागत हुआ । अपार जन-समूह था । मारे भीड़ के—गोखले को लेने के लिए जो गाड़ी आई थी, अलग दूर खड़ी थी । म० गोखले की लडकी भी उनसे मिलने आई थी जो बहुत भीड़ होने के कारण अपने पिता से न मिल सकी । दूर से खड़े र चुपचाप अपने पिता का आगत देख रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी । उसी समय पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उस लडकी से कहा—“ तुम्हारे पिता अब हमारे पिता हो गए हैं, तुम्हारे नहीं रहे । ’ छोटी लडकी ने हँसते हुए फोरन उत्तर दिया—“ इसमें मुझे कुछ भी दुःख नहीं है, मैं अब एक पिता के बदले में इतने भाइयों को पाऊँगी । ’ वह व्यक्ति तो इस उत्तर से अवाक रह ही गया । दूसरे पास के सुनने वाले भी उस छोटी लडकी के मुख का और देराने लगे ।

दीन दुखियों और अनाथों की सेवा करने में गोखले के जी को बड़ा आनन्द मिलता था । आप उसे अपना सौभाग्य समझते थे ।

एक बार पूना में प्लेग का भयङ्कर प्रकोप हुआ । लोग घर-वालों तक को छोड़ र कर भाग गए । दर्याद्र हृदय गोखले ने २४-२४ घंटे रात दिन रोगियों की सेवा-शुश्रूषा की । आपकी अपूर्व सेवा को देख कर तत्कालीन लाट ने कहा था—“ प्लेग के

दिनों में जहाँ बाप बेटा तक एक दूसरे को बीमारी की दशा में छोड़ कर भाग जाते हैं, ऐसे वक्त में गोखले ने विकट साहस का परिचय दिया है। छोटे २ मकानों में घुस कर प्लेग पीड़ितों के पास पहुँच कर उनकी सेवा-शुश्रूषा करना अपूर्व साहसी व्यक्ति का ही काम है।” आपकी ऐसी त्यागमय सेवाओं को देखकर कट्टर विरोधी भी शान्त होकर प्रशंसा करने लगते थे।

जिस समय गोखले जी फर्ग्युसन कालेज से विदा हुए—आपको अभिनन्दन पत्र दिया गया तो विद्यार्थियों और कर्मचारियों की आँखें डबडबा आईं। गोखल जी ने अपने भाषण में एक कहानी सुनाते हुए कहा—“यद्यपि इस समय मैं कालेज में हूँ, मेरे साथी, जिनके साथ कार्य करने का मुझे गौरव प्राप्त है वे इतने उदार हैं कि मेरे दोषों को भी कुछ नहीं समझते। मेरी न कुछ सेवा का भी बहुत मानते हैं। तथापि मैं सार्वजनिक जीवन के तूफानी और अनिश्चित समुद्र पार जाने की ठान रहा हूँ। मुझे अपने हृदय से इस पथ के अनुसरण करने की प्रेरणा हो रही है। मैं कवल कर्तव्यवश देश-सेवा के लिए इस मार्ग का अवलम्बन कर रहा हूँ। इस देश में सार्वजनिक जीवन में पुरस्कार बहुत कम है। हाँ, अनेक निराशाएँ और कठिनाइयाँ बहुत हैं।”

म० गोखले का ध्यान अछूत जातियों के उठाने की ओर सदैव रहता था। एकबार व्याख्यान देते हुए आपने अछूत जातियों की वर्तमान दशा पर अत्यन्त दुःख प्रकट किया था। कहा था—“हम कुत्ते बिल्ली आदि चाहे जिस जानवर को छू लेते हैं। उन्हें गोद में उठा लेते हैं। हम में कितने ही ऐसे होते हैं जो उन्हें चूमने तक में नहीं हिचकिचाते, इसमें कुछ भी परहेज या पाप नहीं समझते हैं, पर अछूतों को दुरदुराते हैं। छू जाने तक में पाप समझते हैं। यह कितने दुःख की बात है।” आपने

दर्शाया कि अछूत जातियो को उठाये बिना कभी राष्ट्र-निर्माण हो ही नहीं सकता ।

महात्मा गोखले की मृत्यु पर भारत-निवासियो को तो बेहद दुःख हुआ ही था, बडे लाट ने खेद प्रकट करते हुए कहा था—
उन्होंने सचाई, चमत्कारिणी योग्यता और विचित्र वक्तृत्व शक्ति से हिन्दुस्तानिया मे एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था । वे राजभक्त थे पर चापलूस न थे, सरकारी कार्यों की निडर होकर आलोचना करते थे और उनके विरोधियो का उनके सामने ठहरना मुश्किल हो जाता था । दक्षिण अफ्रीका के जटिल प्रश्न की सीमासा उन्ही की राजनीतिज्ञता और बुद्धिमत्ता से हुई थी ।

महात्मा गोखले का हृदय दीन दुखियो के प्रति कठोर वर्ताव होते देख कर दया से पिघल जाता था । आपने जब देखा कि भारतवर्ष के मजदूरों को विदेशो मे भौँति भौँति के कष्ट दिए जाते है तब उन्होने कौंसिल मे यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि विदेशो मे यहाँ से मजदूर न भेजे जावे । दक्षिण अफ्रीका मे भारतवासियो को जो काले रंग के कारण बुरे भाव से देखा जाता था उसे दूर करने के लिए दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह सग्राम के समय आपने बडा भारी प्रयत्न किया । भारत के कोने २ मे दिन रात घूम कर हजारो रुपया अफ्रीकावासी हिन्दुस्तानियो के महायतार्थ इकट्ठा किया और भेजा । जब तक वहाँ की समस्या हल न हो गई आप जुटे ही रहे ।

महात्मा गोखले की प्रबल इच्छा थी कि भारतवर्ष मे शिक्षा का खूब प्रचार हो । यहाँ का बच्चा २ शिक्षा प्राप्त करे । कौंसिल मे उनके जो व्याख्यान होते थे उनमे प्राय आप यह कहा करते थे कि सेनादि के अनावश्यक बिलों को घटा कर शिक्षादि जो प्रजा के कार्य हैं, उनमे खर्च करना चाहिए ।

आपने अपनी अकाट्य युक्तियों से सिद्ध कर दिखलाया कि भारतवर्ष में प्राथमिक मुक्त शिक्षा का अनिवार्य होना अत्यन्त आवश्यक है। इस देश में अज्ञानता का प्रचण्ड राज्य है साथ ही यहाँ इतनी दरिद्रता भी बढ़ी हुई है कि अनेक व्यक्ति धनाभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते।

महात्मा गोखले एक अद्भुत प्रभावशाली वक्ता और आन्दोलक थे। सन् १९०५ में जब आप इंग्लैण्ड गये तो राजनैतिक आन्दोलन की धूम मचा दी। व्याख्यान देने शुरू किए। पचास दिन में पैंतालीस व्याख्यान दिए। कितने ही लेख लिखे। पत्र-सम्वाद-दाताओं से मिलने पर प्रश्नोत्तर दिये और पार्लियामेंट के मेम्बरो से मिल कर भारत के दुःख की कथा सुनाते रहे। इससे उनके अथक परिश्रम का अनुमान किया जा सकता है।

महात्मा गोखले सच्चे साधु और सन्यासी थे। वे भगवे वस्त्र नहीं पहनते थे। कमण्डल और चिमटा नहीं बाँधते थे। पर सन्यास का जो लक्षण त्याग है वह उनमें कूट कूट कर भरा था।

एक बार आप कही जा रहे थे कि रास्त में आपको एक बुढ़िया मिली जो जानती थी कि यह गोखले है। उसने इनसे पूछा—“क्यों भाई आप इतने बड़े और परिवार वाले आदम होकर सिर्फ ७५) रु० मासिक से अपना खर्च किस प्रकार चलाते हैं ?” इस पर गो ले जी ने कितना बढिया उत्तर दिया जो प्रत्येक पुरुष को हर समय याद रखना चाहिए और उस पर मनन करते रहना चाहिए। आपने कहा—“मुझे आश्चर्य है कि आप इस प्रकार का प्रश्न करती हैं। देश में ऐसे कितने ही पुरुष हैं जिनको दिन में दो बार पूरा भाजन भी नहीं मिलता है। मैं तो समझता हूँ यह मेरा खर्च बहुत ज्यादा है।” बुढ़िया यह सुन कर लज्जित और

चुप हो गई । ये थे महात्मा गोखले के उच्च भाव और उनका अपूर्व त्याग ।

महात्मा गोखले अपनी प्रशंसा से बड़ी घृणा करते थे । एक बार मि० सी० एफ्० एण्ड्र्यूज ने अपने विचारों में म० गोखले को भारत का एक मात्र उपयुक्त नेता प्रगट किया । म० गोखले को भी उक्त विचार पढ़ने को मिले । इसके बाद जब म० गोखले मि० एण्ड्र्यूज से मिले तो एकान्त में ले जाकर एण्ड्र्यूज से कहा—“ मैं इसे अधिक पसन्द करूँगा कि आप मेरे लिए नेता शब्द न प्रयुक्त किया करें । मैं अभी नेता बनने के योग्य नहीं हूँ । ‘नेता’ शब्द आप दादा भाई नौरोजी, ला० तिलक, सर फ़ीरोज़शाह मेहता, आदि के ही लिए प्रयोग किया करें । उन्होंने मातृभूमि की सेवा करके नेतृत्व प्राप्त किया है, मैंने अभी नहीं किया ” ।

११--ऋषि-कल्प श्री दादाभाई नौरोजी

षिकल्प, पूज्य पितामह दादाभाई नौरोजी वर्त्तमान भारतवर्ष के कर्णधार, स्वराज्य स्रष्टि के विधाता और देश तथा जाति के गौरव थे। उनका निर्मल पवित्र चरित्र विरले ही किसी लिखे-पढे व्यक्ति को न ज्ञात होगा। सचमुच उनका पवित्र चरित्र हमारे लिए जीवन-पथ-प्रदर्शक है।

माननीय दादाभाई नौरोजी का जन्म सन् १८२५ ई० मे बम्बई मे एक प्रसिद्ध पारसी पुरोहित के घर मे हुआ। नौरोजी को अपने पिता जी की शिक्षा-दीक्षा और पालन-पोषण का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। जन्म के चार वर्ष बाद ही आपके पिता स्वर्ग सिंवार गये थे। माता आपकी बहुत कम पढी लिखी और साधारण स्त्री थी, लेकिन थी बड़ी बुद्धिमती। अपने ही ऊपर पूर्ण भार आ पडने पर पुत्र के शिक्षण आदि का बहुत उत्तम प्रबन्ध किया।

बम्बई नगर मे उस समय शिक्षा का अधिक प्रबन्ध न था। जो कुछ भी था, माता ने उसी के अनुसार बालक नौरोजी को शिक्षा दिलवाने का यत्न किया। इस कार्य मे नौरोजी को अपने मामा से पूरी सहायता मिली। आप की बुद्धि तीव्र थी ही, एल्फिन्स्टन कालेज मे भर्ती हुए और मन लगा कर पढना प्रारम्भ किया। आप अपनी कक्षा मे हमेशा सब विद्यार्थियों मे अन्वल रहे। कई बार अच्छे २ पारितोषिक प्राप्त किए। अध्यापक वर्ग व

जगसगाते हीरे

ऋषिकल्प दादाभाई नौरोजी

सहपाठी आप से सदैव बहुत प्रसन्न रहते थे और आपकी बुद्धि की हमेशा तारीफ किया करते थे ।

कुशाग्र-बुद्धि नैरोजी ने २० वर्ष की अवस्था में ही अपनी पढाई समाप्त कर दी और तीन चार वर्ष बाद 'रास्तगुस्तार' नामक पत्र निकाल कर लोक-सेवा का परिचय दिया । फिर २-३ वर्ष बाद आप एल्फिन्स्टन कालेज में ही गणित जैसे गभीर विषय के मुख्य अध्यापक हो गए । देश-हित-चिन्ता तो आपको व्यग्र किए ही थीं, वह चैन कहाँ लेने देती थी । अध्यापकों के साथ साथ आपने समाजोपयोगिनी सस्थाओं का जन्म देना प्रारंभ किया । कन्या पाठशाला, बम्बई एसोसिएशन, पुनर्विवाह सभा, साहित्य और विज्ञान सभा, पारसी व्यायाम गृह, ईरानी फड आदि अनेक सस्थाओं की स्थापना की । आपके अदम्य उत्साह, अथक परिश्रम, अद्भुत दृढता और देश-हित की उत्कट अभिलाषा को देख कर लोग चकित होते थे ।

आप कभी उत्साह भङ्ग होना तो जानते ही न थे । एकनिष्ठ देश-सेवा-व्रत आपके जीवन का लक्ष्य था । आप केवल वक्ता न थे किन्तु अपने रचनात्मक कार्य के द्वारा बड़े २ युवकों को लज्जित करते थे और उन्हें कर्त्तव्य-पथ में अग्रसर कर देते थे ।

निराशा राक्षसी अपने दाँत सदैव आप पर गडाए रहती थी पर आप साहस-पूर्वक उसका सामना करते थे । बार २ उसे उलटे मुँहकी खानी पडती थी । एक बार आपने अति सन्तप्त होकर कहा था —

“ समय समय पर जैसा मुझे इस पथ-भ्रष्टा दुष्टा निराशा का सामना करना पडता है यदि वैसा ही किसी दूसरे को करना पडता तो निश्चय यह उसका हृदय टूक टूक कर देती । ”

माननीय दादा भाई जी अपने जीवन काल में पाँच बार विलायत गए। प्रथम बार ही लन्दन में जाकर जब आपको मालूम हुआ कि भारतवर्ष के कर्त्ता-हर्त्ता और विधाता इन श्वेताङ्गों को भारत सम्बन्धी ज्ञान बहुत कम है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए और भारत का सच्चा ज्ञान कराने के लिए आप उद्योग करने लगे। आपने वहाँ इण्डियन एसोसिएशन, ईस्ट इण्डियन एसोसिएशन, आदि सभाओं को जन्म दिया। इनमें भारत का हित चाहने वाले सभी देशी विदेशी सज्जन सम्मिलित होते थे। समिति से एक सामयिक पुस्तक प्रकाशित होती थी। बड़े २ अँगरेज और हिन्दुस्तानी सज्जन भारत-सम्बन्धी आन्दोलन करने के लिए समिति में लेख आदि पढा करते थे। दादाभाई जा समिति की ओर से सारे देश में घूम २ कर सभाएँ करते और उनमें भारत के सम्बन्ध में विद्वतापूर्ण व्याख्यान देते थे।

इस प्रकार इंग्लैंड के समाचार पत्रों, मासिक-पत्रिकाओं, सभाओं और भिन्न २ समितियों द्वारा उन्होंने वहाँ के लोगों को भारत के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करा दिया।

आप विलायत में बहुत समय तक रहे। देश-सेवा के भावों से प्रेरित होकर नौरोजी ने विलायत की पार्लियामेंट का मेम्बर बनना चाहा और वहाँ जाकर इसके लिए जी जान से पूरी कोशिश की। उदार दल वालों के पक्ष का समर्थन किया पर अन्त में उदार दल वालों की चुनाव में हार हुई और आप भी मेम्बर न हो सके।

इससे यह न समझना चाहिए कि दादाभाई जी हारने से हिम्मत हार कर बैठ रहे या निराशा होकर उद्योग छोड़ दिया। स्वदेश लौट कर यहाँ कुछ कार्य किया और फिर इंग्लैंड

पहुँचे। पहुँचते ही फिर जोरो से उद्योग शुरू कर दिया और अन्त में पार्लियामेंट के सदस्य होकर रहे।

आप ही पहले भारतवासी थे जिन्होंने अपने अपूर्व साहस बल से ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्यता प्राप्त की, और भारत-हित सम्बन्धी अनेक उपयोगी कार्य किए। सचमुच आपकी इस सफलता से भारत का सिर ऊँचा हो गया।

नौरोजी ने हिन्दुस्तान की आर्थिक दशा पर विचार करने के लिए दो एक विदेशी मित्रों की सहायता से पार्लियामेंट-कमेटी नियुक्त करवाई। उसमें आपने देश की बढ़ती हुई दरिद्रता और कर का अधिकता के विषय में अपना मुख्य वक्तव्य पेश करते हुए जोरदार शब्दों में भारत-सुधार की आवश्यकता प्रकट की।

आपका त्याग अपूर्व था। देश-सेवा के लिए आप अपना सर्वस्व अर्पण किए हुए थे। जब आप विलायत से लौट कर आए तो बम्बई-निवासियों ने आपका अभूतपूर्व स्वागत किया और सम्मान प्रदर्शनार्थ ३० हज़ार रुपये की थैली आपको भेंट की। पर निस्पृहता के अवतार, त्यागमूर्ति दादाभाई जी उसे कब स्वीकार करने वाले थे। वह थैली आपने देश-हित कार्यों के लिए समर्पित कर दी।

जिस बडौदा रियासत का नाम आज समस्त देशों रियासतों में आदर्श-रूप गिना जाता है उसका अधिक श्रेय दादाभाई नौरोजी को भी है। वहाँ का राज्य-प्रबन्ध बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ था। राज्य की अनेक प्रकार का बुराईयों को दूर कर के सुप्रबन्ध की व्यवस्था करना वहाँ कठिन काम था। सरकारी रेजिडेंट नौरोजी के कार्यों से सहमत न थे। पर दादाभाई जी इन बातों की या बाधाओं की कब परवाह करनेवाले थे। आपने इन बातों को अपने कार्यों में ज़रा भी बाधक न समझा। स्वाभाविक दृढ़ता के साथ

राज्य-प्रबन्ध का सुधार करना शुरू किया। अन्त में दो वर्ष के भीतर ही राज्य भर में ऐसी सुव्यवस्था कर दी कि केवल सारी प्रजा ही बहुत प्रसन्न नहीं हुई किन्तु भारत-मन्त्री ने भी आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न होकर आपकी प्रशंसा की।

आपने अपने मन्त्रित्व काल में यह चरितार्थ कर दिखाया कि राजबोन्नति का विशेष दायित्व मन्त्री पर ही होता है।

नैरोजी में विलक्षण सूर्य थो। बम्बई कांफ़ेरिशन के जिस समय आप सदस्य थे उस समय आपने ही उसे लाखों की क्षति से मुक्त कराया था।

आपका आदर सर्वत्र समान था। जिस पूज्य दृष्टि से आप भारत में देखे जाते थे उसी दृष्टि से आपको विलायत वाले भी देखते थे। विलायत के कितने ही गण्य मान्य व्यक्तियों ने आपको मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है। पार्लियामेंट के सदस्य तक आपका यश गान करने से नहीं चूके हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने तीन बार सभापति के पद आसन पर सुशोभित कर आपको सम्मानित किया और अपनी गुण प्राहकता का परिचय दिया। दो बार तो आप कलकत्ता कांग्रेस के मनोनीत सभापति हुए, एक बार लाहौर कांग्रेस के सभापति हुए। वहाँ आपका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। तीनों अधिवेशनो में सभापति के नाते आपने जो वक्तृताएँ दी वे केवल राष्ट्रहितैषी ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतवासी के पढ़ने योग्य और मनन करने योग्य हैं। कलकत्ते की कांग्रेस में तो आपको सारगर्भित वक्तृता ने भारतवासियों के हृदय में अपूर्व उत्साह भर दिया था। नए जीवन का सञ्चार हो गया था।

आप के भाषण का प्रत्येक शब्द हृदय से निकला हुआ सच्चा षड्गार होता था। आपका कहना था कि—“एक हो जाओ,

दृढता से कार्य करो। वह हक़ प्राप्त करो जिससे लाखों आत्माएँ बचाई जा सकें जो कि दरिद्रता अकाल और प्लेग से नष्ट हो रही हैं। जिससे उन करोड़ों आदमियों को पेट भर भोजन मिल सके जो भोजन बिना भूखों मर रहे हैं और जिससे भारत को ससार के सर्व-श्रेष्ठ सभ्य राष्ट्रों में फिर वही गौरवान्वित स्थान मिल सके जो प्रचीन समय में उसे प्राप्त था।

एक सार्वजनिक और सच्चे नेता में जो गुण होने चाहिए वे प्रायः सभी दादाभाई नौरोजी में विद्यमान थे। अपूर्व स्वार्थ त्याग, असीम देश-भक्ति, अदम्य उत्साह, सतत उद्योग, अलौकिक आशानुगतिका, दृढता और धैर्य उनमें प्रारम्भ काल से ही थे और वे आजीवन वैसे ही रहे।

भोजन के अनन्तर दादाभाई जी थोड़ी शराब पिया करते थे। एक दिन भोजन से उठते ही आपने देखा कि घर में शराब नहीं है। आप घर से शराब लेने चले। दूकान पर पहुँचते ही आपको इतनी लज्जा मालूम हुई कि उसी समय से केवल शराब पीना ही नहीं छोड़ा बल्कि तब से आप कभी किसी शराब की दूकान पर खड़े तक न हुए।

अंगरेजी के जिस स्कूल में दादा भाई पढ़ते थे उसमें दो अङ्ग-रेज अध्यापक पढ़ाते थे एक साहित्य पढ़ाता था दूसरा गणित सिखलाता था। दोनों में किसी कारण अनबन हो गई। दोनों ने अपनी अपनी कक्षाओं को बाँट लिया। दादाभाई जी गणित पढ़ाने वाले की कक्षा में पड़े। अध्यापक जी बहुत सुस्त थे, कुछ पढ़ाते लिखाते न थे। अतएव दादाभाई नौरोजी भी अपनी कक्षा के सब विद्यार्थियों को इकट्ठा कर के खूब कहानियाँ कहा करते थे। कहानियाँ कहने में आप बड़े होशियार थे। जो कहानी कहीं पढ़ते बही याद हो जाती थी। पूरा साल इन्होंने कहानियाँ कहने में

ही बिताया। लडके आने से बडे खुश हुए और सबने आपको अपना अगुआ बना लिया।

एक बार इम्तिहान के समय लोगो ने एक रद्दी लडके को समझा कि यह सब से बाजी मार ले गया क्योकि उसने किताब खूब रट ली थी पर जबसे बाहरी प्रश्न उससे पूँछा गया तो चुप, दादाभाई जी ने उसे फौरन बतला दिया। लोग आपके उत्तर से बहुत खुश हुए और इम्तिहान का पहला इनाम नौरोजी को ही मिला।

दादाभाई नौरोजी का यह कहना है कि “मैं नौकरी की खोज मे ज्यो ही पडा मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। पर मेरे मार्ग मे ऐसी बाधाएँ आई कि सरकारी नौकरी करने का विचार ही छोडना पडा। मुझे बडी प्रसन्नता होती है जब मैं स्मरण करता हू कि सरकारी नौकरी के फन्दे मे न फँस कर मैंने अपना जीवन अपने देश-हित के कार्यों मे लगाया।”

एक पारसी सज्जन ने (जिनका दादाभाई जी से अधिक ससर्ग रहा है) लिखा है कि—दादाभाई नौरोजी का स्वभाव बहुत ही सरल और शान्त था। बातचीत मे आप के स्वभाव की सरलता टपकती थी आप बच्चे से लगा कर बूढे तक सब के साथ उत्तम और उचित व्यवहार करते थे। बच्चे के साथ बच्चे और बूढे के साथ बूढे बन जाते थे। अभिमान तो आपको छू तक नहीं गया था। आप जिस समय बातचीत करते थे तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। आप परिश्रम करते हुए कभी थकते ही न थे। जब किसी काम मे लग जाते थे तो बिना पूरा किए उसे छोडते ही न थे। केवल कठिन परिश्रम ही नहीं, वे मनोविनोद करना भी जानते थे। मित्रता के निवाहने मे दादाभाई नौरोजी के जैसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो। आप मित्रता के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे

और की गई मित्रता को अक्षुण्ण रखना आप सबसे अधिक आवश्यक समझते थे ।

एक व्यक्ति को दादाभाई नौरोजी ने चार हजार रुपये किसी काम के लिए दिए । वह व्यक्ति रुपये खा गया । दादाभाई को कुछ भी नहीं दिया । लोगो ने दादाभाई जो से कहा—“आप इस पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते” ? दादाभाई जो ने हँस कर उत्तर दिया, “मुकद्दमा चलाना ठीक नहीं, यदि एक मित्र अपने कर्त्तव्य से गिर गया तो क्या दूसरे मित्र का यह कर्त्तव्य है कि वह भी अपने कर्त्तव्य से गिर जावे ? नहीं, कभी नहीं नौरोजी मैं मुकद्दमा नहीं चलाऊँगा ” । सलाह देने वाले नौरोजी के उत्तर को सुनकर अवाक् रह गए ।

नौरोजी ने अपने जीवन की विशेष २ घटनाओ का उल्लेख एक पुस्तक में किया है । उसी से हम कुछ अंश उद्धृत करते हैं जिस से पता चलेगा कि उनके विचार कितने उच्च थे ।

बचपन में दादाभाई नौरोजी को जो कोई गाली देता था उनसे कोई बुरी बात कहता था तो उसे आप जवाब देते थे कि तुम्हारी बुरी बात तुम्हारे मुँह में रह जायगी, मेरा उससे कुछ भी नुकसान न होगा ” ।

दादाभाई को पढ़ाई बहुत याद थी । इसी से आप शीघ्र ही मौखिक सवालो का उत्तर बतला देते थे । जब आप अपने स्कूल में सब लडकों के साथ लाइन बाँध कर खड़े होते थे और अध्यापक के किए हुए प्रश्नो का धडाधड उत्तर देते जाते तो सडक पर सुनने वाले बडे प्रसन्न होते और आपकी वाहवाही करते थे ।

जब दादाभाई नौरोजी पन्द्रह बरस के थे तभी से आप में अपने जीवन-सुधार के विचार पैदा हुए थे । आपने लिखा है कि—
“एक दिन एक खास स्थान पर बैठ कर मैंने प्रतिज्ञा की कि आज

ही बिताया। लडके आने से बडे खुश हुए और सबने आपको अपना अगुआ बना लिया।

एक बार इम्तिहान के समय लोगो ने एक रद्दी लडके को समझा कि यह सब से बाजी मार ले गया क्योकि उसने किताब खूब रट ली थी पर जबसे बाहरी प्रश्न उससे पूँछा गया तो चुप, दादाभाई जी ने उसे फौरन बतला दिया। लोग आपके उत्तर से बहुत खुश हुए और इम्तिहान का पहला इनाम नौरोजी को ही मिला।

दादाभाई नौरोजी का यह कहना है कि “मैं नौकरी की खोज मे ज्यो ही पडा मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। पर मेरे मार्ग मे ऐसी बाधाएँ आई कि सरकारी नौकरी करने का विचार ही छोडना पडा। मुझे बडी प्रसन्नता होती है जब मैं स्मरण करता हू कि सरकारी नौकरी के फन्दे मे न फँस कर मैंने अपना जीवन अपने देश-हित के कार्यों मे लगाया।”

एक पारसी सज्जन ने (जिनका दादाभाई जी से अधिक ससर्ग रहा है) लिखा है कि—दादाभाई नौरोजी का स्वभाव बहुत ही सरल और शान्त था। बातचीत मे आप के स्वभाव की सरलता टपकती थी आप बच्चे से लगा कर बूढे तक सब के साथ उत्तम और उचित व्यवहार करते थे। बच्चे के साथ बच्चे और बूढे के साथ बूढे बन जाते थे। अभिमान तो आपको छू तक नहीं गया था। आप जिस समय बातचीत करते थे तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। आप परिश्रम करते हुए कभी थकते ही न थे। जब किसी काम मे लग जाते थे तो बिना पूरा किए उसे छोडते ही न थे। केवल कठिन परिश्रम ही नहीं, वे मनोविनोद करना भी जानते थे। मित्रता के निवाहने में दादाभाई नौरोजी के जैसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो। आप मित्रता के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे

और की गई मित्रता को अक्षुण्ण रखना आप सबसे अधिक आवश्यक समझते थे ।

एक व्यक्ति को दादाभाई नौरोजी ने चार हज़ार रुपये किसी काम के लिए दिए । वह व्यक्ति रुपये खा गया । दादाभाई को कुछ भी नहीं दिया । लोगो ने दादाभाई जो से कहा—“आप इस पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते” ? दादाभाई जो ने हँस कर उत्तर दिया, “मुकद्दमा चलाना ठीक नहीं, यदि एक मित्र अपने कर्त्तव्य से गिर गया तो क्या दूसरे मित्र का यह कर्त्तव्य है कि वह भी अपने कर्त्तव्य से गिर जावे ? नहीं, कभी नहीं नौरोजी मैं मुकद्दमा नहीं चलाऊँगा ” । सलाह देने वाले नौरोजी के उत्तर को सुनकर अवाक् रह गए ।

नौरोजी ने अपने जीवन की विशेष २ घटनाओ का उल्लेख एक पुस्तक में किया है । उसी से हम कुछ अंश उद्धृत करते हैं जिस से पता चलेगा कि उनके विचार कितने उच्च थे ।

बचपन में दादाभाई नौरोजी को जो कोई गाली देता या उनसे कोई बुरी बात कहता था तो उसे आप जवाब देते थे कि तुम्हारी बुरी बात तुम्हारे मुँह में रह जायगी , मेरा उससे कुछ भी नुकसान न होगा ” ।

दादाभाई को पहाड़े बहुत याद थे । इसी से आप शीघ्र ही मौखिक सवालो का उत्तर बतला देते थे । जब आप अपने स्कूल में सब लडको के साथ लाइन बाँध कर खड़े होते थे और अध्यापक के किए हुए प्रश्नो का धडाधड उत्तर देते जाते तो सडक पर सुनने वाले बड़े प्रसन्न होते और आपकी वाहवाही करते थे ।

जब दादाभाई नौरोजी पन्द्रह बरस के थे तभी से आप में अपने जीवन-सुधार के विचार पैदा हुए थे । आपने लिखा है कि—
“एक दिन एक खास स्थान पर बैठ कर मैं ने प्रतिज्ञा की कि आज

से कभी कोई बुरी बात मैं अपने मुँह से न निकाला करूँगा। उसी समय मेरे मन में बुरी बातों के छोड़ने और अच्छी बातों के ग्रहण करने का भाव भी पैदा हुआ। मैं आज तक अपनी इस प्रतिज्ञा को दृढ़ता के साथ पालन कर रहा हूँ”।

९२ वर्ष की अवस्था में भारतवासियों को तीव्र-वेदना से व्यथित करते हुए भूलोक त्याग आप स्वर्ग लोक पधारे। आबाल, वृद्ध, नर नारी सभी को आप की मृत्यु से आन्तरिक दुख हुआ। वर्तमान भारत के आप पहले शिक्षित पुरुष थे, जिन्होंने बारम्बार आपत्तियों का सामना करते हुए अगणित शारारिक और मानसिक कष्ट सह कर भी दीर्घ आयुष्य का भोग किया। देशहित चिन्ताओं के अतिरिक्त अन्य व्याधियों आजन्म आप से दूर रहीं। मृत्यु के समय भी स्वाभाविक जीर्ण शीर्णता के अतिरिक्त अन्य कोई रोग आपको न था। दादाभाई आज हमारे बीच में नहीं हैं पर उनकी कीर्ति ने उन्हें अमर बना दिया है। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में उनका अमिट नाम स्वर्णाक्षरो में सब से ऊपर लिखा हुआ रहेगा।

१२--डाक्टर सर सुब्रह्मण्य अय्यर

सच्चे जीवन का सन्देश लानेवाली आत्माएँ सदैव इस ससार में अमर रहती हैं। भावुक ससार के लिए आत्मा और भाव ही प्रेरक हैं। हृदय पर आदर्श का चित्र खींचने वाले ये भाव ही मानसी तत्त्व के सूक्ष्म कण हैं। पंचतत्त्व का अस्तित्व भले ही मिट जाय पर भावों का असर अमिट है। आदर्श का सूर्य सदा ही अपने प्रकाश से ससार को प्रकाशित करता रहता है। चरित्रों को सीखने की इच्छा रखने वाली आत्माएँ ऐसी ही महानात्माओं की ओर आकर्षित हुआ करती हैं। भारतवर्ष में कितनी ही महानात्माएँ दूसरों के लिए अपना चिर-प्रकाश फैला गई है। ऐसी ही आत्माओं में डा० सुब्रह्मण्य अय्यर का भी नाम लिया जाता है।

सर सुब्रह्मण्य अय्यर का जन्म सन् १८४२ ई० में मद्रास प्रान्त के मदुरा नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता श्री सुब्बा अय्यर एक ज़िले के ज़मींदार के यहाँ वकील थे। बालक सुब्रह्मण्य को पिता का सुख न बढ़ा था, पितृ-सुख से वंचित होना ही उनके लिए लिखा था। अय्यर अभी दो ही वर्ष के थे कि पिता इनका मोह छोड़ कर ससार से चले गए। अय्यर के पालन-पोषण का भार दु खिनी माता पर ही आपड़ा जो पति की मृत्यु के अनन्तर पचपन वर्ष तक जीवित रही। अय्यर के एक बड़े भाई रामस्वामी अय्यर थे। पिता के मर जाने से गृहस्थी का भार रामस्वामी ने सभाला।

अय्यर पहले मदुरा की पाठशाला में ही पढ़ने के लिए बैठायें गये। जब वे चौदह वर्ष के थे तभी एक “न्यू जिला स्कूल” खुला जिसके अध्यापक एक अप्रेञ्च महाशय थे। अय्यर भी उन्हीं के पास पढ़ने लगे। साथ ही छात्र वृत्ति भी प्राप्त की। तत्कालीन कलेक्टर इनकी चमत्कारिक बुद्धि देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बीस रुपये मासिक की एक नौकरी दे दी।

नौकरी मिल जाने से हमारे चरित-नायक ने पढ़ना नहीं छोड़ा। पढ़ना बराबर जारी रक्खा और बड़ी योग्यता के साथ २६ वर्ष की अवस्था में बी० एल० की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करते ही तहसीलदारी का पद मिला पर इस प्रकार की नौकरी उन्हें पसन्द न आई और उसे छोड़ कर वकालत करने लगे।

मदुरा में सर सुब्रह्मण्य अय्यर ने अपनी वकालत इतनी चमकाई कि बड़े २ जज और मजिस्ट्रेट वगैरह तक उनका लोहा मानने लगे और प्रशंसा करने लगे।

अपनी योग्यता के कारण अय्यर जी मद्रास प्रेसीडेन्सी कौंसिल के गैर-सरकारी मेम्बर मनोनीत हुए। देश भर में ये सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधि थे जिन्होंने कौन्सिल की मेम्बरी प्राप्त की। कौंसिल के मेम्बर होने पर भी प्रजा के भावों को सरकार तक पहुँचाने में हिचकिचाते न थे। बड़ी निर्भीकता से व्यक्त करते थे सरकारी भावों को भी बराबर प्रजा के समक्ष रखते रहते थे। मि० जी० अय्यर ने लिखा था कि—“मद्रास प्रान्त में मि० सुब्रह्मण्य अय्यर से बढ़ कर और कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी स्पष्टता के साथ जनता के मत को प्रगट कर सके।”

कौंसिल की मेम्बरी का अनुभव करने के पश्चात् अय्यर जी ने मि० ह्यूम और दादा भाई नौरोजी आदि का साथ दिया और कांग्रेस में अपनी वक्तृता द्वारा भाव-पूर्ण विचार प्रगट किए।

धीरे २ अय्यर मदुरा से आकर मद्रास में रहने लगे और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाओं में सलग्न हुए। वकालत करते हुए भी वे सचाई और न्याय का बड़ा ध्यान रखते थे। कानूनी बहस के समय उनके मुख से सच्ची बातें, सच्चे वयान, दलीलें और न्याय-गौरव की रत्नक बातें अपने आप सत्यता के उस स्थान से निकलती थीं जहां पर अय्यर ने उनको वास्तविक स्थान दे रखा था। अपनो सत्य-प्रियता के कारण कभी २ वे सार्वजनिक सम्मति की भी परवाह न करते थे। और सचाई प्रगट करते हुए साहस का परिचय देते थे। वे अपने दिमाग से निकले हुए सिद्धान्त और निर्णय को ही मानते थे। एक बार कुछ ऐसा ही जाति-गत भेद-भाव जोरो से फैला। एक पक्ष इनका अन्ध भक्त था, दूसरा दूसरे का। तब ये बिलकुल निष्पक्ष हो गए, न इधर के रहे न उधर के। हरेक व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक मामले में मूठ प्रमाणित होने के डर से फिर वे निष्पक्ष बन जाते थे।

सरकारी न्यायालय तक इनकी इस गुण की प्रशंसा करते थे और आदर देते थे। धीरे २ ये हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए।

जजी पर नियुक्त होकर इस पद का कार्य भी अय्यर ने बड़ी कुशलता से निवाहा। प्रसिद्ध पत्र “हिन्दू” ने लिखा था—“सु-ब्रह्मण्य अय्यर के अतिरिक्त मद्रास प्रेसीडेन्सी में कोई भी ऐसा भारतीय सज्जन नहीं है जिसपर जनता का इतना अधिक विश्वास हो या जिसने सर्व-साधारण की इतनी अधिक प्रियता प्राप्त की हो। इन्होंने अपनी अमूल्य सेवाओं और तल्लीनता के स्वभाव द्वारा जनता के हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। कई वर्षों से यही एक सज्जन ऐसे उदाहरणस्वरूप है जो जनता और सरकार दोनों ही के विश्वास-पात्र हैं।”

अय्यर ने अपने जजी काल में “हिन्दू” के इस कथन को अक्षरशः चरितार्थ कर दिखलाया। कई ऐसे मार्के के क्रान्ती सुधार किए कि जिनसे हिन्दू जाति के, विशेष कर स्त्रियों के, हकों का विशेष हित हुआ।

सर सुब्रह्मण्य अय्यर यदि आठ मास और जजा का कार्य करते तो पाँच हजार साल पेंशन पाने के अधिकारी हो जाते। पर इधर कई वर्ष से आँखे बिगड चली थी जिससे विवशत कमजोरी के कारण बीच में ही इस्तीफा दे दिया। सरकार ने प्रसन्न होकर इन्हे सर, एल० एल० डी०, के० सी० आई० ई० आदि की उपाधियाँ दी। स्वयं सम्राट् ने प्रतिष्ठित सरकारी अफसरों के साथ सुब्रह्मण्य अय्यर की गणना और सेवाओं की बहुत २ प्रशंसा की। अय्यर जी ने इस्तीफा देकर अपना शेष जीवन धार्मिक और देश-सेवाओं के लिए अर्पित कर दिया। शारीरिक पवित्रता अथवा दिखाऊ स्वच्छता को ही वे धर्म न मानते थे। बल्कि उस पवित्र उद्दिष्ट मार्ग को जो नैतिक और आध्यात्मिक पवित्रता के साथ २ विश्व की सम-सहयोगिता का मंत्र हृदयों में फूँकता है, धर्म समझते थे। वे समझते थे—धर्म मनुष्य मात्र या केवल मनुष्य योनि के नीचे पशु-पक्षियों की ही अन्ध-सहयोगिता की सहायता के लिए ही नहीं प्रेरित करता बल्कि वह पवित्र आदर्श, वह उच्च मार्ग और आध्यात्मिक भाव जो प्राणी मात्र के उचित कल्याण के लिए, उचित सेवा के लिए पूर्ण अधिकारी है, प्रेरित करता है। लौकिक जीवन का परित्याग कर स्वार्थ को बलि देकर धर्म के इस प्रकार का मोला टाग लेना कोई खेल नहीं है।

सर सुब्रह्मण्य अय्यर ने धीरे २ अपने कार्य-क्षेत्र को बढ़ाया। आरम्भिक सगठन में उन्होंने कट्टर हिन्दुओं में सामाजिक और पवित्र धार्मिक भावों को फैलाने के लिए एक सभा स्थापित की। एक शुद्ध-धर्म-मण्डल पुस्तक माला प्रकाशित करवाई। इन्होंने

थियोसफी मत की सस्थापिका मैडम ब्लेवस्की के ग्रन्थो का बडी गभीरता से अध्ययन किया और यह समझा कि इसकी बातें हिन्दू धर्म को विरोधी नहीं, इससे हिन्दू धर्म को कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। और इसी से मिसेज एनी बीसेण्ट का समर्थन किया साथ ही सहायता भी दी। सर सुब्रह्मण्य अय्यर ने राष्ट्रीय धर्म का भी पूर्ण रीति से पालन किया। समय २ पर सरकार की अनुचित कार्रवाई का विरोध किया। राष्ट्रीय धर्म के पालन के लिए उन्होंने बडी सरगर्मा के साथ कार्य किया। जिन २ सभाओं में वे सभापति बने, समाचार-पत्रों में जो २ लेख या पत्रादि छपाए, जिसे २ पत्र लिखे और जो जो फड जमा किए वे सब उनके राष्ट्रीय धर्म पालन की पूरी साक्षी देते हैं। अस्ती वर्ष की आयु, शरीर की कमजोरी, आँखों की क्षीणता कि हस्ताक्षर तक करना कठिन, पर अदम्य साहस और देश सेवा के प्रशसनीय कार्य, यह सुब्रह्मण्य अय्यर सरीखे महान व्यक्ति का ही कार्य था।

दूसरो को सहायता से चल फिर कर, दूसरो से (बोल २ कर) लिखवा कर नव जवान मनुष्यों की तरह परिश्रम करना, सैकड़ों आए पत्रों का सुनना, उनका उत्तर लिखवाना, आन्दोलन का क्रम निर्धारित करना, देश में आन्दोलन के लिए भिन्न २ सभा समितियों को अपनी सम्मतियाँ व आदेश भेजवाना, सुब्रह्मण्य अय्यर का ही कार्य था। होमरूल लीग के समय पन्द्रह दिन में आन्दोलन करके मद्रास प्रेसीडेन्सी में रूपान्तर कर दिया। सरकार की ज़रा भी परवाह न करके फल ईश्वर के लिए छोड़ कर अपने मानव कर्तव्य का निष्काम पालन किया। सिखा दिया कि मरते समय तक अपने धर्म-प्रेम और देश-प्रेम को छोड़ना कायरता ही नहीं, पाप है।

जिस समय मिसेज एनीबीसेंट सरकार द्वारा नज़रबन्द की

गई तो अय्यर जी को दुख हुआ और विचित्र जोश पैदा हुआ। मिस्टर हेचनर के हाथ एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को भेजा जिसमें—कांग्रेस का जिक्र करते हुए उसे भारत की मुख्य सस्था बतलाया जिस पर भारत के तीस करोड जनता से अधिक का विश्वास है। और जिसका ब्रिटिश की छत्र छाया में स्वराज्य प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। इसके पश्चात् भारतवर्ष ने युद्ध में ब्रटेन को किस प्रकार सहायता की और उन्हीं लोगो ने भारतीय सेनाओं की कैसी २ प्रशंसा की इसका कुछ दिग्दर्शन कराया और अन्त में भारत की ब्रटेन के प्रति निराशा का दृश्य खींचते हुए ब्रिटिश शासन की खराबी और जुल्मो का जिक्र करते हुए लिखा था—“प्रतिष्ठित महोदय, हिन्दुस्तान का जखमी हृदय आपका ओर देख कर उससे भर रहा है क्योंकि हमें विश्वास है कि ससार की स्वाधीनता के पुनः संगठन में आप ईश्वर के साधन हैं”। इस पत्र से अमेरिका में ही नहीं योरोप भर में बड़ी हलचल मच गई। विल्सन ने अपनी राष्ट्रसभा के ५३३ मेम्बरो के पास यह पत्र भेजा। अमेरिका के १५०० समाचार पत्रों में यह पत्र छपा गया और दो करोड से अधिक पाठको ने इसे पढा। साथ ही अमेरिका के बडे २ नेताओं ने भारत के स्वराज्य के प्रति अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रगट की। जैसा कि लिखा जा चुका है—सुब्रह्मण्य अय्यर के पत्र ने अमेरिका में ही नहीं ब्रिटिश शासक-वर्ग में भी खूब हलचल मचा दी। उस पत्र का दोष भिन्न २ मति के अनुसार भिन्न २ व्यक्तियों पर रक्खा गया और भिन्न २ परिणाम सोचे व निश्चित किए गए। किसी ने उस पत्र-वाहक मि० हेचनर को दोषी बतलाया। किसी ने सर अय्यर पर भाति २ के अनुमान करके उन्हें दोषी बनाया। किसी ने बतलाया कि मि० एनी बीसेंट

को नजरबन्दी से छुड़ाने ही के लिए यह पत्र लिखा गया। किसी ने मि० बोसेट पर फवतियाँ कसी तो किसी ने पत्र का परिणाम भारत के लिए अहितकर बतलाया। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि इस पत्र को खासी चर्चा हुई, ज़ोरो की चर्चा हुई। इतनी चर्चा हुई जितनी का सर अय्यर को स्वप्न में भी ख्याल न था। यह बात दूसरी है कि पत्र की बातें उलटी समझो जावे और पत्र का कोई २ अशर दूसरे ही अर्थों में प्रयुक्त किया जावे, परन्तु यह निश्चित है कि उक्त पत्र का प्रभाव भारत के लिए हितकर ही पडा, अहित कर नहीं।

सर अय्यर पर क्या प्रभाव पडा, सो भी सुनिए—मि० माटेगु के साथ जब लार्ड चेम्सफोर्ड भारतवर्ष के मद्रास प्रेसी-डेन्सी में पहुँचे तो सर सुब्रह्मण्य अय्यर भी उनसे भेंट करने गए। जैसे ही सर अय्यर ने कमरे में पैर रक्खा, लार्ड चेम्सफोर्ड के मिजाज तन गए। सर सुब्रह्मण्य इधर कई दिनों से शारीरिक कष्ट में थे फिर चार २ सस्थाओं के मेमारेंडम, जो भारत मंत्री को दिए गए थे ठीक ठाक करने में लगे रहने के कारण और भी अधिक कमजोर हो गए थे।

आप सोचिए एक आखो से कमजोर फिर बीमारी से उठे हुए वृद्ध आदमी के लिए यह सब कठिन परिश्रम करना कितना कठिन और साहस का काम है। कुरसी पर बैठते ही। चेम्सफोर्ड अय्यर से बड़ी तेजी के साथ बात चीत करने लगे। इधर सर सुब्रह्मण्य अय्यर को भी कम गरमी नहीं आई। उनका तो कहना था कि—“यह एक तूफानी बातचीत थी। दोनों व्यक्ति खूब जोर शोर से बातचीत करने लगे। चेम्सफोर्ड ने छूटते मुह यही कहा—“सर सुब्रह्मण्य, तुम वर्षों से हाई कोर्ट के जज रह चुके हो भला क्या यह भी नहीं समझते कि इस प्रकार का पत्र लिखना

क्या विद्रोह नहीं है ? ' सर सुब्रह्मण्य ने उसी तेजी के साथ फौरन उत्तर दिया—“ नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा करना विद्रोह है, मैं तो समझता हूँ वह उचित है ” । इस बात चीत के बाद परस्पर दोनो की गर्मी बढती ही चली गई । जितनी तेजी से चेम्सफोर्ड बोले, उससे कम तेजी से सर सुब्रह्मण्य अय्यर नहीं बोले । उन्होने समझा दिया कि मैंने जो कुछ किया है वह बिलकुल न्याय-युक्त है । अन्त मे चलते समय चेम्सफोर्ड ने ' विद्रोह ' शब्द के प्रयोग के लिए उनसे खेद प्रगट किया और अपना वह शब्द वापस ले लिया ।

सचमुच सर सुब्रह्मण्य अय्यर का चरित्र, आदर्श चरित्र है और ऐसा चरित्र है जो प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है, आगे बढाता है । उनके चरित्र से स्पष्ट हो जाता है कि उनमे कितनी निर्भीकता थी । उनके समय में वही एक व्यक्ति थे जो सरकारी नौकर रह चुकने पर भी सत्य की हत्या करना जानते ही न थे ।

कर्तव्य-परायणता के भावो से पूर्ण, शुभेच्छुगुणयुक्त, नम्र स्वभाव तथा विवेचक स्वभाव के मि० अय्यर ने जिस २ पद पर काम किया सदा विश्वासपात्रता और योग्यता के गुणो से विजय प्राप्त की, साथ ही हृदय और मस्तिष्क से प्रजा और सरकार दोनों की हमेशा भलाई ही सोची ।

उनसे हमे एक दिव्य शिक्षा यह मिलती है कि ऐसे बहुत कम वृद्ध पुरुष होते है जो नवयुवको के साथ उनके ही समान मुस्तैदी से बढ सके । खासकर ऐसे पुरुष नवयुवको के साथ बढ़ने मे अपमान ही नहीं समझते बल्कि बुरा समझते है । यदि साथ भी देना चाहते है तो नेता बनकर । सर सुब्रह्मण्य अय्यर कभी अपने को नेता नहीं समझते थे । वह अपने को उन सेवको

मे समझते थे जो सदैव यथोचित सेवाओं के लिए प्रस्तुत रहा करते हैं।

सर अय्यर के अन्तिम जीवन का प्रकाश कितना जाज्वल्यमान है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। अन्तिम समय तक की कृतियों ही उनके कार्य का साक्षी हैं।

दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो पास आकर काम करते हैं वही सच्चे वीर हैं। सर अय्यर सच्चे वीर थे। कर्तव्य-निष्ठ थे, त्यागी थे, निर्भीक थे, और देश प्रेम की जीती जागती मूर्ति थे। अभी बहुत दिन नहीं बीते, दो-ढाई बरस हुए जब दीर्घ आयु भोगकर हमारे चरित-नायक इस ससार से विदा हुए।

— — —

१३--श्री स्वामी श्रद्धानन्द

मय समय पर भगवान की विशिष्ट विभूति के साथकुछ ऐसा आत्माएँ इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ करती है जिनके जन्म ग्रहण का कारण दूसरो का उपकार करना, दूसरो को दुख से छुडाना, और सत्योपदेश मे ही अपना सर्वस्व ही नही, प्राण तक न्यौछावर कर देना होता है। धम पर बलिदान होने वाले साधु श्रद्धानन्द ऐसे ही महापुरुषो मे से एक थे।

स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म सन् १८५६ ई० मे जिला जालन्धर के समीप तलवन नामक एक ग्राम में प्रतिष्ठित खत्री-कुल मे हुआ था। पिता का नाम था ला० नानकचन्द्र जो। ला० नानकचन्द्र जी उस समय पुलिस मे इन्स्पेक्टर थे। इस कारण एक जगह न रह पाते थे, इधर उधर तबादला होता रहता था। इसी से स्वामी श्रद्धानन्द भी जिनका पहला नाम मुशीराम था जमकर एक जगह न रह सके। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी बरेली आदि युक्तप्रान्त के भिन्न २ शहरो मे हुई।

बालक मुशीराम की बुद्धि प्रारम्भ से ही बहुत तीव्र थी। उनके दो और बडे भाई थे। मौलवी साहब के पढाए पाठ को वे बहुत रटते फिर भी ठीक २ न सुना पाते थे। परन्तु मुशीराम खेलते-कूदते रहने पर भी तीन चार बार सुनकर ही उसे सुना देते थे। फारसी के हरूफ लिखना उन्हे किसी मौलवी ने नहीं बतलाया था। वे स्वत ही किताब से देख देख कर लिखने लगे

थे। उनके पिता जी पक्के भक्त थे। नियम से पूजा किया करते थे। पूजा के कितने ही मंत्र व श्लोक मुशीराम ने सुन कर याद कर लिए थे। इस प्रकार बिना पढाए ही उन्होंने बहुत कुछ पढ लिया।

दश वर्ष की आयु में बालक मुशीराम का यज्ञोपवीत हुआ और वे पढने के लिए पाठशाला में बैठाए गए। बुद्धि तो तीव्र थी ही जो पाठ पढाया जाता उसे फारन याद करके सुना देते थे जिससे अध्यापक लोग उनमें सदैव बहुत प्रसन्न रहा करते थे। मुशीराम की शिक्षा एक जगह नहीं हुई, दो तीन वर्ष से ज्यादा कही नहीं रहे और इसी प्रकार एफ० ए० तक पढे।

मुशीराम जी जिस प्रकार पढने में तीव्र थे उसी प्रकार खिनाड़ी भी अचञ्चल दर्जे के थे। शरीर भी परमात्मा ने अच्छा दिया था फिर पुलिस इन्स्पेक्टर के लडके, हुकूमत की राब दाब, खोल कर खर्चे की आज्ञादी, कई बातें एक साथ ऐसी थी जिससे मुशीराम प्रत्येक बात में एकसा रहते थे। उनका कहना है कि मैं जहाँ जाँ जाता था प्रायः वही वैसा ठाट-बाट बना लेता था और वैसी ही बोली सीख लेता था। बलिया में मैं हुकूमत के भकारों से मस्त होकर सिंह-सरदारों की पोशाक पहिनने लग गया। शान्दार लबादा, बाकपन का तिछ्छाँ दुपट्टा, चुस्त चूड़ीदार पैजामा, चमकते हुए सल्मे-सितारों से जडा हुआ जूता और छड़ी ये मेरे ठाट थे। भोजपुरी बोली बालने लगा था। बनारस में ये सब ठाट बदल गए। वहाँ मैं बनारसिया बन गया। इसी तरह खेलते-कूदते किसी प्रकार एफ० ए० तक पढाई समाप्त की।”

ला० नानक चन्द्र जो उस समय बरेली में कोतवाल थे। उन्होंने यह देख कर कि मुशीराम को पुलिस की नौकरी से अरुचि है कमिश्नर से मिलकर तहसीलदारी दिलवा दी। मुशीराम

जी पहले पहल बरेली में ही नायब-तहसीलदार की एक्की पर नियुक्त किए गए एक महीने बाद तहसीलदार भी छुट्टी पर गए और उन्हें स्थानापन्न नियुक्त किया गया। महीने डेढ़ महीने के कार्य से ही मुशीराम जी को कलेक्टर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का बर्ताव अपमान-सूचक ज्ञात होने लगा। एक दिन उसी तहसील के एक पडाव पर गोरों की फौज आकर टिकी। मुशीराम जी को रसद का प्रबन्ध करना पडा। गोरों ने बिना दाम दिए अडेवालो के अडे लिए। मुशीराम जी ने कर्नल से शिकायत की कि इस प्रकार लूटमार करना ठीक नहीं। दूकानदार भाग जायगे। दूकानदारों के दाम दिलवा दीजिए। कर्नल साहब उलटे बिगडने लगे और बोले “तुम गुस्ताखी करता है। क्या करेगा” कह कर ज़रा आगे बडे। मुशीराम जी के हाथ में हन्टर था कर्नल को आगे बढ़ता देख उसे सम्हाला। कर्नल ठिठक गया। वैसे ही वे घोडे पर चढ कर भाग आए और सब को आज्ञा दे आए कि चले आओ। आते ही तहसीलदार से रिपोर्ट की। कलेक्टर को लिख कर देने गए तो वहाँ कर्नल साहब मौजूद थे। कलेक्टर ने देखते ही क्रोधित होकर कहा—तुमने कर्नल की हतक क्यों की ? तुम्हे अपने कर्तव्य न पालन करने का दण्ड मिलेगा। मुशीराम जी ने रिपोर्ट बढाते हुए निर्भीकता-पूर्वक कहा—पहले इसे पढ लीजिए फिर न्याय कीजिए। कलेक्टर ने उन्हें समझाने की चेष्टा की कि वे कर्नल से माफी माँग ले। पर उनका चित्त तो जल रहा था, सलाम करके निकल पडे, और कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँच कर उन्हें सब हाल सुनाया। कमिश्नर साहब ने कहा | “हम आपका तबादला दूसरों तहसील को कर दें, आप शान्त हो जावें” मुशीराम जी ने कहा—“बस मैं सरकारी नौकरी से भर पाया मुझे अब इससे सदा के लिए

मुक्त कर दीजिए।” अन्त को कमिश्नर की इच्छा से १५ दिन और कार्य करके सदा के लिए मुन्शीराम जी ने दासता से छुटकारा पा लिया। फिर नौकरी नहीं की।

अब मुन्शीराम जी यह सोच रहे थे कि मैं आगे क्या करूँ ? इधर इनके पिता भी यह सोच रहे थे कि इससे नौकरी होगी नहीं। ठीक तो यह होगा कि पेन्शन लेने पर मैं उसे वकील बना कर अपने साथ रखूँ। पिता जी ने अवसर पाकर म० मुन्शीराम जी के आगे अपना प्रस्त्र रखवा। वे तो यह चाहते ही थे, फौरन स्वीकार कर लिया। और ग्राम (तलवन) पहुँच कर जमींदारी का कुल काम सँभाल लिया। साथ ही कानूनी परीक्षा की भी तयारी करने लगे। इस समय उनका विश्वास मूर्ति-पूजा आदि से इतना हट गया था कि ईश्वर के अस्तित्व तक पर विश्वास न रहा था। पिता जी नास्तिक कहते थे।

उच्च विचारों के साथ २ उनमें एक ज़बर्दस्त दुर्गुण भी मौजूद था। पक्के शराब-सेवी और मास-भक्षी थे। दो २ बोटलें ढाल जाते थे। कई बार इसका भयङ्कर दुष्परिणाम देख चुकने पर भी यह लत न छूटती थी। एक बार तो दाम चुकाने के लिए अपनी प्रिय पत्नी का ज़ेब्र बेच देना पड़ा। कुछ दिन को आदत छूटी पर ससर्ग ने फिर वही पूर्व रूप धारण कर लिया। खैर किसी प्रकार मुस्तारी और वकालत परीक्षा पास करके बाबू मुन्शीराम जी वकालत करने लगे। वकालत पास होने के पूर्व ही उनका आर्य्य-समाज से अनुराग हो गया। सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़ कर वे आर्य्य-समाजी और समाज के सदस्य बन गए। साथ ही दो एक घटनाएँ ऐसी घटी जिससे मद्य मास का भी सदैव के लिए दूरीकरण हो गया। मुन्शीराम जी अब एक नए किन्तु पवित्र जीवन के पुरुष बन गए। मुन्शीराम जी ने जालन्धर

मे वकालत प्रारम्भ की और वहाँ आर्यसमाज के प्रधान बनकर वैदिक धर्म प्रचार में भाग लिया। कर्मण्य और योग्य होने के कारण वे पजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बना दिए गए। इसी समय उन्होंने “सद्धर्म प्रचारक” नामक उर्दू अखबार निकाला। जिसे फिर ‘हिंदी ही राष्ट्र भाषा है’ विचार कर हिंदी कर दिया। यह मुशीराम जी के ही परिश्रम का फल है कि उर्दू प्रधान पजाब में आज हिन्दी भाषा का यह स्वरूप देख पड़ता है।

देश की वर्तमान नाशक शिक्षा प्रणाली को देखते हुए उन्हो ने सोचा कि अपना वेश, भाषा और शिक्षा के बिना देश व जाति की उन्नति होनी संभव नहीं। इसके लिए तो पुरानी आदर्श शिक्षा प्रणाली चाहिए जो अपने रंग ढग में स्वतंत्र हो। इस प्रकार निश्चय करते ही मुशीराम जी ने वकालत छोड़ दी और रुपया एकत्र करने के लिए बाहर निकल पड़े। ३० सहस्र रुपया एकत्र कर कुछ ही महोनों में सन् १९०१ में हरिद्वार के निकट कागड़ी ग्राम के पास गुरुकुल का उद्घाटन किया जो आज सारे ससार में प्रसिद्ध है। उनके नि स्वार्थ भाव और अपूर्व त्याग ने सम्पूर्ण भारतवर्ष को गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली का अनुयायी बना लिया। इस समय उसी के फलस्वरूप देश में कितने ही गुरुकुल देख पड़ते हैं।

जिस समय मुशीराम जी ने गुरुकुल खोल कर उसमें तपोमय जीवन की शिक्षा देने का आयोजन किया तो लोग उनकी मस्खौल उड़ाने लगे और ‘महात्मा महात्मा’ कह कर उन्हें चिढ़ाने लगे लेकिन ध्येय के मक्के दृढ़ निश्चयी मुशीराम जी मस्खौलो से कब घबड़ाने वाले थे। अतः मे मुशीराम जी सत्य ही महात्मा मुशीराम हो गए। जब गुरुकुल रूपी विटप फूल फल निकला तो वे सन्यास ग्रहण कर स्वामी श्रद्धानन्द के रूप में प्रगट हुए।

स्वामी श्रद्धानन्द का राजनैतिक जीवन तो गुरुकुल स्थापना से ही प्रारम्भ हो जाता है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने पूरा भाग लिया और इतने सर्व प्रिय हो गए कि अमृतसर कांग्रेस ने उन्हें अपनी स्वागत कारिणी समिति का प्रधान चुना।

पंजाब के मार्शल ला की घटनाएँ, जलियान वाले बाग के शहीदों के स्मारक की स्थापना, कल्ले आम से बच रहने वाली विधवाओं और अनाथों की सहायता, देहली के मार्शल ला के दिनों में मशीन गनों के सामने छाती अडा कर हिन्दू, मुसलमानों की रक्षा करना आदि घटनाएँ उनकी देश-सेवा की अच्छी परिचायक हैं जिनकी मिसाल दूसरे व्यक्ति में कम मिलती है। मुसलमानों की खास जामा मसजिद में व्याख्यान देने का गौरव स्वामी श्रद्धानन्द को ही प्राप्त था।

अकाली सिक्खों के गुरुद्वारा आन्दोलन में स्वामी जी छै मास के लिए जेल गए। खिलाफत आन्दोलन में पूरा भाग लिया। अन्त में हिन्दू जाति की प्रतिदिन की क्षीणता देख कर उन्हें मर्मन्तक पीडा हुई। उन्होंने शुद्धि आन्दोलन उठाया जिस में अपने बिछुड़े हुए भाइयों को फिर से गले लगाना सिखाया। कोहाट, मुलतान, आगरा, सहारनपुर आदि की भीषण घटनाओं से द्रवीभूत होकर उन्होंने हिन्दू-सगठन का बीडा उठाया और उसी सेवा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए देश को देश-सेवा और जाति-सेवा का उज्ज्वल पाठ पढाया।

मुसलमान उनके हिन्दू-सगठन से इतने चिढ़ गए कि उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। २३ दिसम्बर १९२६ ई० को अब्दुल रशीद नामक एक हत्यारे मुसलमान ने बीमारी की दशा में पड़े हुए वृद्ध और निर्बल स्वामी पर एकान्त में रिवाल्वर

होगा ? ” आँख मल कर खोली, सामने देखा, कोई न था । हृदय कॉप उठा । मेरे कमरे के दूसरी ओर किसी दूसरे घर की दीवार थी । गिलास उठा कर जो फेंका तो दीवाल से लगकर चूर २ हो गया । बोतल भी टकरा कर टुकड़े २ हो गई । मैंने उठकर हाथ मुह धोया और समझ लिया कि आज से मेरा नया जन्म हुआ । उस दिन से शराब स्पर्श तक न की । ”

स्वामी जी लिखते हैं कि—“ एक बार नित्य की भौंति जब मैं घूमने गया तो एक मनुष्य के सिर पर मास का टोकरा दिखा-लाई दिया । टोकरा उठाने वाला बोझ के दबाव से बचने के लिए भागा जाता था और टोकरे में भेड़ बकरियों की खाल उथड़ी हुई, बाहर लटकती हुई टांगे एक भयानक घृणित दृश्य उपस्थित कर रही थी । न जाने क्यों उस दिन इस दृश्य से मेरा दिल दहल गया । मैं बाल्यावस्था से मासाहारी था । फिर इस आकस्मिक करुणारस का मतलब मेरी समझ में न आया । उस टोकरे को और मेरी टकटकी बँध गई और तभी दूर हुई जब टोकरा आँखों से आकल हो गया । घर आने पर भोजन के समय जब आसन पर भोजन का थाल आया तो उसमें अन्य भोज्य पदार्थों के साथ मास का कटोरा भी था । उसे देख कर मुझे ऐसी घृणा हुई कि कौंसे के कटोरे को उठा कर दीवाल पर दे मारा, वह टूक २ हो गया । मेरे साथी घबराये कि क्या हुआ । मैंने कहा “ मैं माँस का अपनी थाली में रक्खा जाना सह नहीं सकता । ” उसी दिन से मुझे सदैव के लिए मास से छुटकारा मिल गया ।

स्वामी जी के यह सकल्प कर लेने पर कि “ मैं अब सरकारी नौकरी न करूँगा ” स्वामी जी के पिता के एक अगरेज मित्र ने, जो पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल थे, पिता जी के सहित स्वामी जी को बुलाया (स्वामीजी पर वे प्रसन्न पहले से ही थे) और कहा—

“मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हें माग लिया है। तुम्हें १५०) से ३५०) तक के ग्रेड में ले लूंगा और चार वर्ष में डिप्टी कलक्टर बनवा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो” स्वामी जी ने पिता जी के सकोच से कुछ हामी तो कर दी, पर इस उधेड़ बुन में लग गए कि किस प्रकार इस बन्धन से छुटकारा पाऊँ। उन्होंने सरकारी उच्च पद की जरा भी आकांक्षा न की। और नौकरी पर नहीं गए।

स्वामी जी में अपूर्व आत्मबल था। उसके लिए वे सब को त्यागने के लिए तैयार रहते थे। जिस बात को सत्य मान कर ग्रहण कर लेते फिर उससे हटना तो जानते ही न थे। एक बार विद्यार्थी दशा में जब वे पिता से आज्ञा लेकर लाहौर जाने लगे तो पिता ने उनके आर्य-समाजी भावों का विचार जान कर पूजा की सामग्री मंगा कर सामने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा—
 “जाओ पुत्र ठाकुर जी को मत्था टेक कर विदा माग लो। भगवान रामचन्द्र और हनुमान तुम्हारी रक्षा करें” स्वामीजी बड़े असमजस में पड़ गए। फिर कुछ रुक कर दृढ़ता पूर्वक बोले—
 “मैं अपने माने हुए सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ। हों सासारिक व्यवहारों में आप जो आज्ञा दे, मैं पालने को सर्वदा तयार हूँ।” पिता जी ने क्रोध से कहा, “क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु पत्थर समझते हो?” स्वामी जी ने कहा—
 “हों, मैं परमात्मा के नीचे आपको ही समझता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आप की सन्तान मक्कार हो?” पिता जी ने कहा—
 “अपनी सन्तान को मक्कार कौन चाहता है?” स्वामी जी ने कहा—
 “तब इन मूर्तियों के आगे झूठ-झूठ सिर झुकाना मेरे लिए मक्कारी होगी”। पिता जी ने मन के भाव मन में ही दबाकर कहा—
 “अच्छा जाओ”। स्वामी जी पिता जी को प्रणाम कर चल दिए।

स्वामी जी के उच्च और सत्य विचारों को बड़े से बड़े प्रलोभन न दबा सकते थे। जब स्वामी जी ने गुरुकुल खोला तो सरकार को सन्देह हुआ कि यह एक ऐसी सस्था है जहाँ के लडके राज-नैतिक होंगे। अस्तु उनके कार्य में हस्तक्षेप और सहयोग करने के लिए स्वामी जी को एक लाख रुपया और वार्षिक सहायता देना चाहा। परन्तु निर्लोभ स्वामी जी ने उसे लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और बोले “मुझे ऐसे धन से धिक्कार है जो हमारी स्वतंत्रता और उच्च उद्देश्यों का बाधक हो।”

लाला लाजपतराय जी ने लिखा है—“स्वामी श्रद्धानन्द ने आजीवन अपने देश, धर्म और जाति की सेवा की। जब कभी नवीन भारत का इतिहास लिखा जायगा तो उसमें स्वामी जी का पद बहुत ऊँचा रक्खा जायगा। स्वामी जी वस्तुतः अपने देश और जाति के लिए ही जीते थे। भावी सन्तान उनकी पूजा किया करेगी।”

१४--पंजाब केसरी लाला लाजपत राय

लाला लाजपतराय देश के उन इने-गिने नेताओं में से एक थे, जिन के लिये भारत गौरव कर सकता है। उत्तरीय भारत के नवयुवकों में जो देश-भक्ति की लहर दिखाई देती है वह लाला जी के ही उद्योग का फल है।

लाला लाजपतराय का जन्म सन् १८६५ ई० में लुधियाना जिले के जगराँव नामक छोटे से गाँव में हुआ था। वे अग्रवाल वैश्य थे और उनके पिता लाला राधाकृष्ण जी सरकारी स्कूल में उर्दू के शिक्षक थे। सन् १९७७ ई० में उन पर स्वामी दयानन्द की शिक्षा का प्रभाव पड़ा और वे आर्य-समाज के साथ-साथ कांग्रेस की ओर भी झुकने लगे। लाला जी की माता बडी विदुषी और अनुभवी महिला थी एव उन्हीं से लालाजी ने बचपन में ही बहुत-सी बातें सीखी थी।

लालाजी का स्वास्थ्य बचपन से ही ठीक न था और साथ-ही साथ उन्हें आर्थिक सुभीते भी न थे। तब भी पढ़ने में वे अपने साथियों में सब से प्रथम रहते थे। स्कूल की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके वे कालेज में दाखिल हुए और उन्हें सरकारी छात्र वृत्ति मिलने लगी। दो वर्ष तक कालेज में पढ़ कर १८ वर्ष की अवस्था से पहले ही हिसार में बकालत शुरू कर दी।

उन्हीं दिनों प्रसिद्ध समाज-सुधारक तथा आर्य-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द जी पंजाब में पहुँचे। स्वामी जी के

व्याख्यान और खण्डन-मण्डन की युक्तियों का उन पर खासा प्रभाव पडा और तभी से लालाजी सार्वजनिक क्षेत्र मे अवतीर्ण हुए। लालाजी अपने साथी स्वर्गीय प० गुरुदत्त और महात्मा हसरामजी के साथ समाज-सुधार के कार्य मे लग गये। लालाजी यद्यपि आर्य-समाजी थे, परन्तु उनके लिये किसी मत या धर्म से विरोध न था—वे समस्त भारतवासियों को प्रेम की दृष्टि से देखते थे और सब के दुःख मे हाथ बँटाते थे।

वकील हो जाने के बाद उन्होने अपने पेशे मे आशातीत सफलता प्राप्त की और तीन वर्ष मे ही हिसार के वकीलो के सर्वमान्य नेता बन गये। सन् १८९० ई० मे लाहौर आ गये और वहाँ के चीफ-कोर्ट मे वकालत करने लगे।

लालाजी सदैव जो शिक्षा-प्रेमी रहे है। लाहौर का डी० ए० बी० कालेज उनके ही परिश्रम का फल है। उन्होने बारह वर्ष तक उसके अवैतनिक सैक्रेटरी रह कर उसकी वह उन्नति की, कि आज उसके मुकाबले का कोई दूसरा कालेज भारत भर मे नहीं है। इतना ही नहीं, वरन् आप डी० ए० बी० कालेज क अतिरिक्त अन्य शिक्षा-संस्थाओं को भी बराबर सहायता और सहयोग दिया करते थे। भारत की शिक्षा-पद्धति को उपयोगी और सर्वोच्च बनाने के उद्देश्य से वे अमेरिका गये। वहा जाकर आपने कई शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण किया और वहा की बहुत सी उपयोगी बातें नोट की।

शिक्षा के सिवाय लालाजी का ध्यान देश की आर्थिक स्थिति तथा दीन-अनाथ परिवारों की ओर विशेष रूप से रहता था। आप अनाथ-बन्धु थे। वे जितना धन वकालत से कमाते थे, उस से वे बड़ी शान-शौकत से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, परन्तु विलासता तो उन्हें छू भी नहीं गयी थी। अपने काम-

काज से जो समय बचता, उसे वे परोपकार में ही बिताते थे। लालाजी ने फीरोजपुर अनाथालय को स्थापित करके हिन्दू-समाज का बड़ा भारी उपकार किया। लालाजी उर्दू में मेज़िनी, गेरी वाल्डी, शिवाजी, स्वामी दयानन्द, और भगवान् श्री कृष्ण के जीवन चरित्र लिख कर भारतीय और विशेष कर पञ्जाब के नव युवकों में देश भक्ति का चिरस्थायी स्रोत बहाया है और कई पत्रों का सम्पादन करके देश की बड़ी भारी सेवा की है।

लालाजी को सच्चा स्वदेश भक्त जान १९०५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी ने उन्हें विलायत जा ब्रिटिश जनता को भारत के राजनीतिक कष्टों का ज्ञान कराने का काम सौंपा। इस रू लिये पञ्जाब के इण्डियन एसोशियेशन ने ३०००) स्वीकार किये, पर उन्होंने उसमें से एक पाई भी न ली। सब धन विद्या र्थियों के लाभ के कामों में लगाने को दे दिया और अपने पास के खर्च से विलायत गये। वहाँ पहुँच, उन्होंने बड़ी श्रेयता से ब्रिटिश जनता को दीन भारतवासियों की विपत्ति कहानी सुनायी और घूम घूमकर वहाँ वालों को भारतवासियों के दुःखों का व्योरा सुनाया। वहाँ आपके प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ा।

लालाजी के प्रति कृतज्ञता के जो भाव सर्व-साधारण के हृदय क्षेत्र में धर कर गये थे, उनके कारण चारों ओर जनता ने उनका जैसा स्वागत किया, वह बड़े बड़े चक्रवर्तित्रों को भी नसीब न होगा। इस कथन की सत्यता, उन्हीं को यथावत् जँच सकती है जिन्होंने वह समय देखा है। जब देश-निकाले से छुटकारा पाने पर लालाजी किसी नगर में गये तो उनके लाख हाथ जोड़ने पर भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उनकी एक न सुन, उनकी गाड़ी के घोंडे खोल स्वयं गाड़ी खींची थी।

लालाजी के छूटने के समय कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में दो

दल हो गये थे। एक एकस्ट्रोमिस्ट अथवा गरम दल के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु वास्तव में लालाजी के शब्दों में उनमें गरम नरम का कोई ऐसी बात नहीं थी, जिससे वे एक दूसरे के विरोधी बन, उसकी अनिष्ट चिन्तना को उद्यत होते। लालाजी ने एक विराट् सभा में कहा था कि सच पूछिये तो मैं नहीं समझता, कि ये शब्द जिन दलों के लिये व्यवहृत होते हैं, वे उनके सिद्धान्तों के वास्तविक द्योतक हैं या नहीं। पर मैं स्वयं तो ये नापसन्द नहीं करता हूँ पर यदि हमारे लिये हो न हो ये शब्द व्यवहृत ही होने हैं तो मैं अपने नरम दल वाले भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, कि विरोधियों के हाथ के खिलाफ न बने सम्भव है, कि गरम-दलवालों के कार्य के कुछ ढग उन्हें पसन्द न हो, पर एक को इसीलिए उन्हें दूसरों के हाथ सौंपना और उनकी निन्दा करना अथवा उन्हें गवर्नमेंट का कोप भाजन बनाना और एंग्लो इण्डियनों द्वारा उनका उपहास कराना बुद्धिमानी की बात न होगी। ऐसा करने से आपस में जन्म जन्मान्तर का विरोध पड़ जायेगा और हम लोग विवादों और कठिनाइयों में फँस जायेंगे, जिनसे राष्ट्रीय कार्यों के लिये हमें जो अवकाश मिलता है, वह इन्हीं झगड़ों में जायगा। साथ ही मैं अपने गरम दल वाले भाइयों से भी नम्रता-पूर्वक निवेदन करूँगा कि वयोवृद्धों की मन्दगति और उनके वास्तविक अनुभव से अवीर न हों।”

महायुद्ध के पूर्व लालाजी अमरीका गये और उस के अन्त होने पर भारत आये। ब्रिटिश-सरकार उन्हें भारत आने की आज्ञा नहीं देती थी, किन्तु कोशिश करने के बाद उन्हें आज्ञा मिल गयी। सन् १९२० ई० सितम्बर में वे कलकत्ते की विशेष कांग्रेस के सभापति हुए और उन्हीं की अध्यक्षता में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास हुआ।

सन् १९२१ ई० के दिसम्बर में वे क्रिमनल ला एमेंडमेंट के अनुसार गिरफ्तार हुए, किन्तु थोड़े दिन बाद ही राजयत्नमा के रोग से पीड़ित होने के कारण छोड़ दिये गये ।

लालाजी राष्ट्रवादी होते हुए भी हिन्दुओं के साथ होने वाले अत्याचारों के कट्टर विरोधी थे । उन्होंने हिन्दू-संगठन में पूरा पूरा भाग लिया था । गत ३० अक्टूबर सन् १९२८ को वे साइमन-कमीशन का विरोध प्रकट करने वाले लाहौर के जल्लूस में सम्मिलित हुए थे और उसमें पुलिस ने उन पर डगडे बरसाये, जिससे उन्हें गहरी चोट आयी । उसी चोट से उनका स्वास्थ्य दिन-प्रति दिन गिरता गया और १७ नवम्बर को सबेरे ७। बजे हृदय की गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी ॥

जब भविष्य में भारत के भविष्य इतिहास के पन्ने उल्टे जायगे तो लालाजी का नाम स्वर्णाक्षरो में प्रथम श्रेणी के महापुरुषों में लिखा मिलेगा । निस्सन्देह लालाजी भारत के गौरव और मातृ-भूमि के सच्चे पुजारी थे । जिन्होंने जरा भी उन के दिव्य जीवन पर दृष्टि डाली है, जिन के हृदय पर किञ्चित भी उनकी दिव्य ज्योति का प्रकाश पहुँचा है वे शायद उन्हें तभी मुलासकेंगे जब उन का नश्वर शरीर सदा के लिए ससार से उठ जाय । उनका उभरा हुआ उन्नत ललाट, छोटा किन्तु गठीला शरीर, दीप्तिमान मुखमण्डल उन की महत्ता के परिचायक हैं ।

अपनी छाती पर, थोड़े दिन हुए, डण्डे की चोट खा कर उन्होंने जिस सहन-शीलता और वीरता का परिचय दिया उस से न केवल लालाजी का गौरव बढ़ा बल्कि नौकरशाही के शृणित, अनुचित कृत्य का एक और नमूना पेश हुआ । यह चोट लालाजी को नहीं पहुँचाई गई । पहुँचाई गई भारत के उन करोड़ों हृदयों

को, जिन के हृदय में लालाजी का स्थान है। लालाजी की अमूल्य सेवाओं से उन के प्रति जिन के नत-मस्तक हैं, नौकरशाही के इस दुष्कृत्य से वे दिल भी दहल जायेंगे जिन में उस के प्रति किसी प्रकार का दिखावटी भाव या ऊपरी भक्ति है। पूज्य लाला जी ने अपने अपूर्व साहस का परिचय देते हुए हम को बतला दिया कि स्वतंत्रता-संग्राम के लिए वीर पुरुषों की भौति अपनी जान को हथेली पर रख कर आगे आगे चलो। पशु-बल का दमन आत्म-बल से करो।

लाला जी ६३-६४ वर्ष की आयु के होकर मरे परन्तु उत्साह और क्रिया-शीलता में वे मृत्यु समय तक किसी पच्चीस वर्ष के नव-युवक से कम नहीं थे। कोई नव युवक भले ही अपनी कर्तव्य-शीलता से जी चुरा जाय, परन्तु लालाजी उन पुरुषों में थे जो कर्तव्य पथ में बाधाओं को शुभ शकून और काय-सफलता का कारण समझते थे। उन में त्याग की विलक्षण शक्ति थी। यदि चाहते तो वे वकालत द्वारा लाखों की संपत्ति संचित कर लिए होते। पर नहीं, जो अपने को पर-दुख से दुखी और पर-सुख से सुखी मानने वाला है, जिस के हृदय में पराधीन देश के प्रति करुणा है, दया का भाव है वह खुद ऐश्वर्य कब भोग सकता था। वह सुख की नींद कब सो सकता था। जीवन के प्रारम्भ काल ही से वकालत के साथ साथ लालाजी उसे लात मार कर सार्वजनिक सेवा में लग गये। और अपना जीवन सार्वजनिक सेवाओं को समर्पण कर दिया।

दीन दुखियों के लिए तो लालाजी के हृदय में अकथनीय दया थी। वे उन के दुखों को देख नहीं सकते, वर्दाशत नहीं कर सकते थे। उन के लिए वे अपना सर्वस्व समर्पण करने तक में नहीं हिचकते थे। दुखियों की करुण-कहानी सुन कर उन के नेत्रों

से आमुओ की वारा बह चलती थी। अछूतो को वे अपना चिर-सगी समझते थे। उन का हमेशा यह प्रयत्न रहता था कि अछूतों का सुधार हो, उन के प्रति वही व्यवहार किया जाय जिसे हम दूसरा से अपने प्रति चाहते हैं। उन में केवल वाक्शूरता न थी। वाक्शूरता से कही अधिक कर्तव्य-शूरता थी। अछूतो और देश-हित कामों में उन्होंने अपनी गाढी कमाई का लाखों रुपया दे दिया। गद्द भिखारी बने रहे। हिन्दू-मुसलिम दंगे के दर्दनाक किस्में सुन कर उनकी आंखों से आसुओ की धारा निकल पडती थी।

हिन्दू और हिन्दुस्तान के लिए लालाजी में पक्की लगन थी। उस के लिए वे अपनी चित्त-वृत्ति के अनुसार कार्य करने, अपनी शक्तिया को बढ़ाने तथा देश-हितकारियों को सुदृढ व स्थायी करने करने में सदैव प्रयत्नवान रहते थे। निष्क्रिय तो कभी होते ही न थे। मिस मेयो ने भारत वासियों को झूठा, पातकी और महा असभ्य सिद्ध करने के लिए 'मदर इडिया' नाम की जो पुस्तक लिखी है लाला जी ने 'अनहेपी इडिया' (दुखी भारत) लिख कर उस की लम्बी खबर ली, खूब धजिया उडाई हैं और अकाथ्य प्रमाणों द्वारा यह साबित किया है कि पराधीन देश को और भी गुलामी को जज्जीरो में जकडने के लिए कैसा धूर्त्तापूर्ण आन्दोलन खडा किया गया है। पुस्तक ने न केवल भारत में बडा तहलका मचा दिया है चारों ओर सनसनी फैली हुई है। यूरोप में बड २ अगरेज यह कह रहे हैं कि मिस मेयो ने 'मदर इडिया' लिख कर बडी भूत्त की और हिन्दुस्तानिया को योरोप की पोल खोलने का मौका दिया। इस प्रकार की पुस्तक लिख कर लालाजी ही ने इस समय ससार के आगे भारत के गौरव की रक्षा की।

जिन्होंने ने आकर्षण-शक्ति-सपन्न लाला जी की चमत्कारिक, युक्ति-पूर्ण वक्तृताए सुनी हैं, वे उन की योग्यता, अद्भुत, विचार-शक्ति, गभीरता, हार्दिक लगन, परिशीलन और प्रखर राजनीतिज्ञता का सहज ही अनुमान और प्रमाण पा सकते हैं ।

लाला जी निर्भीक, तेजस्वी एक सिंह-पुरुष थे । जिस समय उन्हें देश-निकाला हुआ, उन की निर्भीकता देखने लायक थी । इस पनाब-केशरा में गवर्नमेंट को इतना भय था कि देश-निकाले के समय जय तक लाला जी लाहौर से बन्द और स्पेशल सवारियों से माण्डले नहीं भेज दिये गए किसी को पता नहीं लगने पाया । उन्हें कोई हिन्दुस्तानी देखने को नहीं मिला । आस पास पिस्तौल का पहरा था । लालाजी ने केवल एक सत्र-इन्स्पेक्टर को दूर से इस लिए सलाम किया था कि देश से विदाई के समय एक भार-पुत्र के दर्शन हो गए थे ।

लाला जी का हृदय कितना विशाल था, कितने उच्च भाव थे, भारतीय जनता पर उन का कितना प्रभाव था, उन में कितनी अभ्रुण कार्य-शक्ति थी, इस का पता उस लेख से चलता है, जो उन के देश-निकाले के समय एक पत्र में प्रकाशित हुआ था । वह लिखता है "देश का रोना लाला लाजपत राय के लिए नहीं है, उन्हें पराधीन पजाब से माण्डले की जेल लाया दर्जे अच्छी है । वहा उन के पीछे जामूस नहीं दोड़ेगे, न कोई मजिस्ट्रेट वृद्धों और पर्वतों को उन के व्याख्यान सुनने से रोकेगा । जीवन-व्यापी स्वार्थ-त्याग के ऊपर यदि कोई कलश चढ सकता था तो यही जन्म भर की कमाई । डा० ए० बी० कालेज को देने वाले कागडा के प्रचण्ड भूकम्प के समय सरकार से भी दो दिन पहले सहायता ले कर कश्चितों की रक्षा और मदद के लिए पहुँचने वाले परोपकारी जीव का यही अन्तिम दृश्य है । राजा शिवि ने कपोत

के लिए अपनी देह दी, राजा ऋतुपर्णा ने नाग के बदले गरुड़ को अपना मास दिया, दधीचि ने इन्द्र को असुरों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी हड्डिया दी। वीर माता पंजाब का वीर पुत्र, गरीबों का सहायक, राजनातिक मुखिया इस से क्या उच्चतर गति पाता कि देश से सेवा के पाप में विदेश भेजा जाय। आज मद्रास के ब्राह्मण वैसे ही राते हैं जैसे अपने बड़े भाई या मा बाप के वियोग में न रोये होंगे। आज कट्टर सनातन धर्मी भी आर्य समाजी इस वैश्य जाति के रत्न के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता है और 'अपि न सकुले जायात्' कह कर अपने पुत्रों की ओर देखता है। आज जिन बच्चों के दूध के दाँत नहीं टूटे हैं वे भी उसके दुःख में चिल्ला रहे हैं" इस से पता लगता है कि पूज्य लाला जी का असर न केवल युवा या वृद्ध पुरुषों पर ही पड़ता था। बल्कि बालकों, नहीं नहीं, पशु पक्षियों, वृक्षों और पर्वतों तक पड़ता था।

लाला जी के सिद्धान्त और मन्व्य थे कि 'मेरा मजहब हक़-परस्ती (स्वत्व पूजा) है। मेरी मिलत-कौम-परस्ती है। मेरी इबादत खलक-परस्ती है। मेरी अदालत मेरा अन्त करण है। मेरी जायदाद मेरी कलम है। मेरा मन्दिर मेरा दिल है। मेरी उमंगें सदा जवान हैं।"

प्रत्येक भारतीय को, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन, चाहे पारसी हो चाहे सिक्ख, चाहे ईसाई हो चाहे मुसाई, लाला जी के समान अपने विचार रखना चाहिए, और देश-सेवा में स्वराज्य प्राप्ति के लिए विघ्न बाधाओं को दूर करने के समझते हुए लगा रहना चाहिए।

लाला जी की स्वाभाविक विनम्रता, मिलनसारी और उनकी सादगी भी प्रत्येक पुरुष पर अपना असर डाले बिना नहीं रह

सकती। जो पुरुष उनसे मिलता था ज़रा देर भी बातचीत करता था वह उनका हो जाता था। स्पष्ट वक्ता और निर्भीक होते हुए भी अभिमान तो उन में लेशमात्र को छू नहीं गया था। दिखावा को वे अपने पास नहीं फटकने देते थे। कई बार वे यूरोप गए पर वही वेश भूषा, वही सादगी, यही विनम्र स्वभाव। लाला जी ने व्याख्यानों द्वारा कार्य नहीं किया है। उनकी लिखी हुई पुस्तकें उनका सदैव यश गावेगी। लाला जी का आदर्श-चरित्र और उनके कार्य प्रत्येक पुरुष के लिए न केवल हितकारी बल्कि जीवन-पद प्रदर्शक हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आने वाली भविष्य सन्तानों गौरव के साथ उनकी यश गाथा भविष्य में लिखे जाने भारत के उज्ज्वल इतिहास में पढा करेगी। और अपने हृदयों में उनकी आरती उतारेगी। ससार में दो प्रकार के पुरुष सूर्य-मडल को भेदने वाले होने हैं। एक तो योगी परिवार दूसरा प्यारी मातृ-भूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला वीर निस्सन्देह इन दोनों में एक पजाब-केशरो श्रद्धेय लाला लाजपत राय जी भी थे।

१५—महात्मा श्री मोहन दास कर्मचन्द गांधी

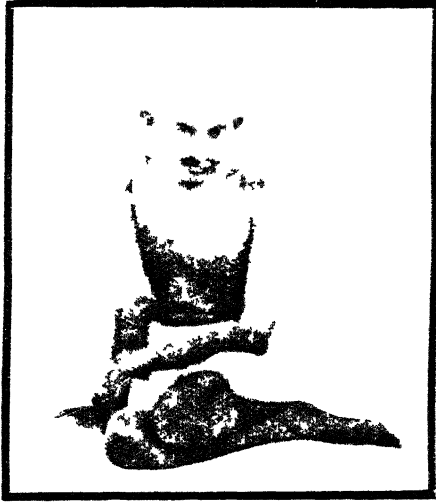

सार के लिए आदर्श रखने का गौरव यदि किसी को प्राप्त है तो वह भारत जननी है। भारत जननी ने ही ऐसे २ पुत्रों को जन्म दिया है जिन्होंने ससार को दयालुता, उदारता, सज्जनता और विद्वत्ता का पाठ पढाया है जिनकी महत्ता को अन्यान्य देश मान गए हैं और उनके सामने अपने को झुका दिया है। इस जीवनी में हम जिस महापुरुष का जीवन अंकित करना चाहते हैं वे महापुरुष हैं महात्मा मोहन दास कर्मचन्द गांधी। भारत के लोगो ने ही नहीं योरोप के बडे २ पुरुषो ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और स्पष्ट घोषित कर दिया है कि वर्त्तमान युग का सर्व-श्रेष्ठ महापुरुष एक केवल गांधी है।” ससार के सर्व-श्रेष्ठ पुरुष के विषय में जो कुछ लिखा जाय बहुत थोडा है। हम यहाँ केवल उनके चरित्र का दिग्दर्शन मात्र कराते हैं।

महात्मा गांधी का जन्म सन् १८६९ के अक्टूबर मास में बम्बई के पास पोर बन्दर नामक स्थान में हुआ था। आप के वश में अपने नाम के साथ पिता का भी आधा नाम जोड़ने की रीति है। आप के पिता का नाम था कर्मचन्द गांधी। उसी के अनुसार आपका नाम रक्खा गया मोहन दास कर्मचन्द गांधी।

बचपन से ही गांधी जी पर उनके सुयोग्य पिता और धर्म-परायणा माता का बहुत असर पडा। गांधी जी के वर्त्तमान

जगमगाते हीरे

महात्मा गांधी

तो एक दम बड़ी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा। वहाँ के सब थे। उनक भिन्न भिन्न पहनाव, वेश-भूषा भिन्न भिन्न रहन-सहन देख कर वे बहुत घबडाए। वहाँ के लोग इन्हे देख कर हँसते थे और विवेक-रहित समझते थे। बहुत दुखित होकर गाधी जी ने एक अपने मित्र को जो लन्दन में ही रहते थे, तार देकर बुलाया। वे पश्चिमीय सभ्यता में रगे, अप-टू-डेट फेशन के पूरे जैटिलमैन थे। उन्होने आकर गाधी जी को भी उसी रंग में रगना चाहा। मास खाना, मद्य पीना, नाच रग, खियो से विशेष प्रेम इल मेल वहाँ की सभ्यता की निशानी है प्रत्येक सभ्य मनुष्य में जिनका होना परमावश्यक है। महात्मा जी प्रतिज्ञा-बद्ध थे दूसरे ये बातें उन्हें सुहाती भी न थी इस लिए आर बातों में तो न फँसे पर गाना बजाना और नाचना सीखना चाहा। कुछ विशेष रुचि तो थी नहीं, विदेशी गाने वे समझ भी न पाते थे अतः इस कला में भी सफल न हुए। हाँ, जैटिलमैन बनने का शौक अभी उन्हें न छूटा था।

एक बार एक मित्र के साथ एक अगरेज के यहाँ गाधी जी दावत में गए। वहाँ भोजन में शोरबा परसा गया। गाधी जी ने नौकर से धीरे से पूछा—‘यह शोरबा मास का तो नहीं है?’ मित्र महाशय यह सुनकर बड़े बिगड़े। बोले—तुम बड़े असभ्य हो सभ्य समाज में बैठने लायक नहीं हो। महात्मा जी ने कहा—मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि यह मास का शोरबा तो नहीं है। क्योंकि मैं मास न खाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मित्र बोले—तो यहाँ से चले जाओ। गाधी जी फौरन उठ कर चल दिए और उसी दिन से जैटिलमैन बनने की इच्छा त्याग दी। साथ ही नाचने गाने न जाने का भी खातमा हुआ। अपना सादा जीवन बिताने लगे। लन्दन ऐसे बड़े नगर में सिर्फ ६०) मासिक अपना

खच रक्खा और अपना तमाम समय विद्याभ्यास में लगाया। बैरिस्टरी का शिक्षा प्राप्त करने लगे। अतिरिक्त समय भी अन्धान्य पुस्तकों के पठन में ही बीतने लगा। दूसरे लोग जब आकर उनसे हिन्दू-समाज विषयक बातें पूछते तो सन्तोष-जनक उत्तर न दे सकने के कारण उन्हें बड़ी लज्जा मालूम होती। अतएव उन्होंने हिन्दू-धर्म के ग्रन्थों का पढ़ना प्रारम्भ किया। गीता का विशेष रूप से अध्ययन किया। इससे न केवल उन्हें धर्म-विषयक शान्ति प्राप्त हुई बल्कि उनका जीवन ही सुधर गया। गीता ने तो उन्हें अमरता का पाठ पढ़ा दिया।

तीन वर्ष विलायत में रह कर और बैरिस्टरी पास करके महात्मा जी स्वदेश को लौटे। पिता जी का देहान्त तो बचपन में ही हो चुका था। इस समय माता जी भी गुजर चुकी थी। पर पढ़ने में विघ्न होने के भय से गांधी जी को कोई सूचना न दी गई थी। बम्बई में उनके भाई जब उन्हें लेने आए और माता का मृत्यु का दुःखद समाचार सुनाया तो निस्सन्देह मातृ-भक्त गांधी को दारुण दुःख हुआ। किसी प्रकार धैर्य धारण कर राजकोट जहाँ उनके भाई थे आए और बैरिस्टरी करने लगे। डेढ़ वर्ष तक कभी राजकोट कभी बम्बई में बैरिस्टरी करते रहे।

पोर बन्दर में किसी महाजन की एक कोठी थी जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका में थी। एक बार एक बड़े मुकद्दमे में, जिसमें वहाँ एक वर्ष लगना था, महाजन को एक बैरिस्टर भेजने की आवश्यकता हुई। उसने महात्मा जी के भाई से महात्मा जी को भेजने की प्रार्थना की। महात्मा जी के सामने जब यह प्रस्ताव आया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और दक्षिण अफ्रीका चल दिए।

वहाँ पहुँचने पर जब कोर्ट में बैरिस्टरी करने की दरखास्त

दी तो ला-सोसाइटी वालो ने बडा विरोध किया कि काले आद-मियो को यहाँ बैरिस्टरी करने की आज्ञा न मिलनी चाहिए यद्यपि महात्मा जी को दरखास्त मजूर हो गई, बैरिस्टरी करने लगे पर उन्हे बडे दुख के साथ अनुभव हुआ कि ब्रिटिश राज्य मे भी सब को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। एक स्वदेशाभिमानी के लिए यह बात खटकने वाली थी। यही नहीं और भी कई घटनाएँ बराबर ऐसी हुईं जिस से उन्होने निष्कर्ष निकाला कि दक्षिण-अफ्रीका के भारतीयो का दशा बडी अपमानजनक और दयनीय है। यहाँ परिवर्तन और आन्दोलन की आवश्यकता है।

एक बार टिकट होने पर भी फर्स्ट क्लास की रेलगाडी से एक योरोपियन द्वारा उनका सामान फेक दिया गया और वे ठोकर मार कर उतार दिए गए। इसी प्रकार एक बार एक घोडा गाडी पर से धूँसे मार के उतार दिए गए। और भी कई घटनाएँ ऐसी हुईं जिनसे दूसरा आदमी घबडाकर अवश्य स्वदेश को भाग खडा हाता या शान्त होकर गुलामी का जीवन बिताता। पर स्वदेशाभिमानी, शान्त प्रकृति गाधी घबडाना तो जानते ही न थे। कायरता छू न गई थी। उन्होने प्रबल आन्दोलन कर भारतीयों के कष्ट दूर करने का निश्चय किया और प्रयत्न मे जुट गए।

दक्षिण अफ्रीका मे जिस समय कारोबार बढने से सस्ते मजदूरो की आवश्यकता हुई तो वहाँ के गोरों ने भारत पर शान्ति दृष्टि फेकी। वे भारतीयो का हित तो चाहते नहीं थे। हाँ, अपना स्वाथ सिद्ध करना चाहते थे। इस लिए भारत सरकार से आज्ञा प्राप्त कर यहाँ से बहका २ कर लालच देकर आदमिया को ले जाने लगे। उनसे चलते समय कहा जाता था कि तुम्हे वहाँ कोई कष्ट न होगा, सुख से रहोगे, भरपूर मजदूरी मिलगी, सब प्रकार की सुविधाएँ होंगी। हाँ, पाँच वर्ष काम करने की गारंटी लिख

देनी होगी इत्यादि २ । जब वहाँ लोग पहुँचते तो उन्हें गौराङ्गो का क्रीत दास हो जाना पडता था और अनेक यातनाएँ भोगनी पडती थी । किसी स शिक्षायत न कर सकते थे । जब पाँच वर्ष समाप्त होजाते तो किसी तरह स्वदेश लाँट आने पर बहुतरे निवन्ता बस वही रह कर कोई स्वतत्र व्यवसाय करने लगे । इसी प्रकार कुछ लोग वहा बस गए । कुछ व्यापारी डाक्टर आदि भी पहुँच गए और भारतीय थोडे मे अपना निर्वाह करते हुए अधिक परिश्रम के साथ पैसा पैदा करन लग गए । यह बात वहा वालो को कब सख हो सकती थी । एक तो वैसे ही भारतायो को वे असभ्य समझते थे फिर नहीं चाहते थे कि हमारे काम निकल जाने के बाद भी वे यहा रहे और स्वतत्र व्यवसाय कर के हम से भी अधिक धनी हो जायँ । अब तो उन लोगो ने बडे २ अत्याचार शुरू कर दिए । भारतीयो के लिए बडे २ कानून बनवाए गए । जगह २ पर गोरे काले का भेद देखा जाने लगा । प्रत्येक भारतीय पर ४५) ६० सालाना सिर्फ वहा रहने का कर बाध दिया गया । एक घर मे जितने पुरुष, स्त्री, बच्चे होते थे प्रत्येक को ४५) ६० साल देना पडता था । इस प्रकार पाशविक अत्याचारो से बड़ी घबडाहट पैदा हो गई ।

महात्मा गाधी को एक वर्ष हो चुका था । उनका वह मुकदमा भी जिसके लिए वे आये थे समाप्त हो चुका था । अत स्वदेश लौटने को तयार थे कि उन्होंने पत्रो मे पढा कि यहा कौंसिल मे और भी अनेक ऐसे बिल पास होने जा रहे है जिस से भारतीयो का एक प्रकार से सर्वनाश हो जायगा । उन्होंने विरोध करना शुरू किया । एक सभा स्थापित की । लोग दुखित तो थे ही उनकी आवाज सुनते ही शरण मे आगये । बोले आप यहा से न जावे । यही बैरिस्टरी करे और भारतीयो का कष्ट दूर करे । महात्मा गाधी

उस समय युवक थे। थोड़े समय में स्वदेश में ही पर्याप्त धन और ख्याति प्राप्त कर सकते थे। पर वहाँ वालों की प्रार्थना पर भावी आशाओं को लात मार कर केवल देश भाइयों के कल्याण के लिए-ऐसे देश में जहाँ पग पग पर कठिनाइयों के अपमान और आपत्तियों का सामना करना पड़े केवल दुःख निवारण और उन्नति के लिए त्याग-वृत्ति ग्रहण की। अपनी महत्ता का एक अपूर्व आदर्श उपस्थित किया। भारत आकर अपने स्त्री बच्चों को भी ले गए। और घोर आन्दोलन मचा दिया। किस प्रकार आपत्तियों का सामना करके अल्प अशिक्षित और गरीब भारतीयों को साथ लेकर असंख्य शक्तिशाली महाप्रभुओं से सामना किया और विजय प्राप्त की। इसका विस्तृत हाल लिखने लगे तो अलग एक मोटी पोथी बन जावे। अस्तु सक्षेप में यही कहना है कि वहाँ प्रबल सत्याग्रह करके महा प्रभुओं में विकट स्थिति पैदा करके वह विजय प्राप्त की जो ससार के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। दो बार स्वतः भी जेल गए। वहाँ भाति भौंति के कष्ट दिये गये। पारश्रम करवाया गया। हाथों से खून निकलता था, बेटों को मार पड़ती थी पर एक महात्मा गांधी ही था जो कि न खुद ही धैर्य धरता था बल्कि दूसरों में भी सहन-शक्ति और साहस भरता था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार से करारा युद्ध करके अन्त में पूरी विजय प्राप्त की और वहाँ के निवासी भारतीयों के दुःख का सदा के लिए अन्त कर दिया। गोखले जी की अनुमति के अनुसार जिन्हे महात्मा जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना है लगभग एक वर्ष तक भारत में भ्रमण किया और कुछ एकान्त वास के विचार से सावरमती आश्रम (अहमदाबाद) में 'सत्याग्रह' आश्रम खोल कर कुछ विद्यार्थियों के साथ रहने लगे। इन विद्यार्थियों को प्राचीन ऋषि महात्माओं के ढग पर शिक्षा दी जाती है

और स्वावलम्बन तथा सेवा-भाव भरे जाते हैं। सत्याग्रह आश्रम में अविवाहित लडके रहते हैं। उन्हें चर्खा कातना, खेता करना और छोटे से छोटे कार्य तक अपने ही हाथ से करने पडते हैं। भोजन अत्यन्त सादा, बिना मसालो का खाना पडता है, कभी २ कच्चे पक्के फल ही खाने पडते हैं। अब महात्मा जी ने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल कर ' उद्योग भवन रख दिया है। बहुमत को रुचि अनुसार गृहस्थ भी अब उसमे प्रविष्ट हो सकते हैं। भोजनादि मे मसाले आदि न पडने का भी नियम तोड दिया है।

इसी एक विजय से महात्मा गांधी की कीर्ति-दुन्दुभी ससार म बज गई। जिस समय भारत को लोटे तो अभूत पूर्व स्वागत हुआ। बम्बई को एक बडी सभा मे उन्हे सोने चाँदी का हार दिया गया। उन्हाने फिर अपने अपूर्व त्याग कर परिचय देते हुए कहा— आप लोगो ने मुझे हार तो पहना दिया है, पर मैं गरीब आदमी इसको रखखूंगा कहाँ ? मेरे पास तो जगह नहीं। कृपया आप इसे लें और किसी अच्छे कार्य मे लगा दे, यह कह कर हार उतार कर रख दिया।

सन् १९१६ की लखनऊ कांग्रेस के बाद महात्मा जी ने बिहार का दौरा किया—इसी समय बिहार के चम्पारन जिले मे उन्हे निलहे गोरो द्वारा सताए गए भारतीय मजदूरो की दर्दनाक कहानी सुनने को मिली। करुण हृदय पसीज उठा। चम्पारन पहुचे और गोरो को अन्तिम नोटिस दे दिया कि अब तुम्हारे अत्याचार न होने पावेंगे। घोर आन्दोलन हुआ, गोरो और महात्मा मे ठन गई पर अन्त मे वही हुआ। गोरो हारे। महात्माजी को विजय हुई। कुलियो के दुख दूर हुए। चम्पारन मे बच्चा २ महात्मा जी को अच्छी तरह जान गया। लोगो की उनमे अगाध श्रद्धा और भक्ति हांगई।

इसके पश्चात् ही महात्मा जी की शान्ति भंग हो गई, एकान्त वास छूट गया। स्वराज आन्दोलन के क्षेत्र में उतर आए। खेडे के स्मरणीय सत्याग्रह का आधार-स्तम्भ महात्मा जी ही थे। पर अब तक उन्होंने ब्रिटिश और भारत सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर योरोपीय युद्ध की विजय के एक मात्र कारण भारत को बचन देकर भी ब्रिटिश सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिए। अगूँठा दिखाते हुए उल्टे रौलट बिल का प्रहार किया। बिलों का मत्लब था कि विद्रोहात्मक कागज पत्र रखनेवाला भी दण्ड का भागी हो सकता है। राजद्रोह-दाण्डत के पास बैठने वाला भी दण्ड पा सकता है। सजा पाए लोग से जमानत मुचलका लिया जा सकता है, पुलिस की तैनाती की जा सकती है। सजायाफ़ा कहीं आ जा न सकता है। सरकार द्वारा किए उसके निणय का कहीं अपील न हो सकती है, इत्यादि। इस बिल से भारत में तहलका मच गया। समस्त नेता महात्मा जी से मिले। उन्होंने समस्त प्रयत्नों के बाद रौलट ऐक्ट रद्द करने का अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह निकाला। अब तो जगह २ सत्याग्रह सभाएँ खुल गईं, खुलेआम सरकार का विरोध होने लगा। हडताले मनाई जाने लगी। सरकार ने भी आन्दोलन दवाने के लिए अमानुषिक व्यवहारों का प्रयोग किया। पजाब में भीषण हत्याकाण्ड मच गया। सरकार ने मार्शल-ला बोल दिया। जनता दुखित, क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गई। देश में उच्छृङ्खलता पैदा हो गई। फॉसी आजन्म काले पानी की सजाओं के समाचारों से पत्र भरे मिलने लगे। शान्ति प्रिय सत्याग्रही निरपराधियों से जेले भरी जाने लगी। सरकार के भीषण अत्याचारों का दौर-दौरा मच गया। इधर सत्याग्रहियों ने भी सरकार से असहयोग किया। विद्यार्थी स्कूल कालेज छोड़ने लगे। वकील वकालत छोड़ने लगे। विदेशी माल का बायकाट

किया गया। विदेशी माल की दूकानों, शराब की दूकानों पर धरने दिए जाने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। प्रजा को यह निश्चय हो गया कि पूर्ण स्वराज्य लेना चाहिये, अगरेज सरकार को भारत से बिलकुल निकाल देना चाहिये। खुलेआम मौजूदा गवर्नमेन्ट की बुराइयों होने लगी। गांधी जी ने भारत के कोने-कोने में बिजली दौड़ा दी। उनकी आवाज़ पर देश कुर्बान होने को तैयार हो गया। बड़े-बड़े विलासियों ने विलासिता का लिवास उतार कर फेंक दिया और त्याग-वृत्ति धारण कर स्वतंत्रता-यज्ञ में आकर सम्मिलित हुए। नौकरशाही का शासन डगमगा उठा। महात्मा जी के अद्भुत प्रभाव से हिन्दू-मुसलमान सगे भाई-मालूम होने लगे। सदियों का हृदयों का मैल धुल गया। एक विचित्र नया युग पैदा होगया जिसकी चर्चा भारत ही नहीं समस्त ससार में मच गई। देश के समस्त नेता एकटक होकर गान्धी जी के श्रुति-भङ्ग की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्भाग्य से उसी समय युवराज प्रिन्स आफ वेल्स भारत आए। उनका समस्त भारत में ऐसा बायकाट हुआ जैसा शायद ही कभी किसी का हुआ है। प्रायः जहाँ-जहाँ युवराज पहुँचे काले झण्डे तो निकाल ही गए। भगियों न सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाई, स्टेशनों पर कुली नहीं मिले। रात में म्यूनिस्पैलिटी ने रोशनी बन्द करवा दी। जगह-जगह लिख दिया गया 'युवराज का स्वागत मत करा।' इसी विराट आन्दोलन में जहाँ सत्याग्रह होने जा रहा था वहाँ दुर्भाग्य से दो एक दुर्घटनाओं ने देश को कुछ दिनों के लिए स्वराज्य से फिर वंचित कर दिया। महात्मा जी की आज्ञा सविनय आज्ञा भंग करने की थी। मार-काट उत्पात आदि वे बिलकुल न होने देना चाहते थे ताकि सरकार को किसी प्रकार की शिकायत का मौका न मिले। पर कुछ जल्दवाजों और अविद्वेषियों ने जोश में आकर महात्मा जी की इच्छा के विरुद्ध

इसके पश्चात् ही महात्मा जी की शान्ति भंग हो गई, एकान्त वास छूट गया। स्वराज आन्दोलन के क्षेत्र में उतर आए। खेडे के स्मरणीय सत्याग्रह का आधार-स्तम्भ महात्मा जी ही थे। पर अब तक उन्होंने ब्रिटिश और भारत सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर योरोपीय युद्ध की विजय के एक मात्र कारण भारत को बचन देकर भी ब्रिटिश सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिए। अगुँठा दिखाते हुए उल्टे रौलट बिल का प्रहार किया। बिलों का मत्लब था कि विद्रोहात्मक कागज पत्र रखनेवाला भी दण्ड का भागी हो सकता है। राजद्रोह-दाण्डत के पास बैठने वाला भी दण्ड पा सकता है। सजा पाए लोग से जमानत मुचलका लिया जा सकता है, पुलिस की तैनाती की जा सकती है। सजायाका कही आ जा न सकता है। सरकार द्वारा किए उसके निणय का कही अपील न हो सकती है, इत्यादि। इस बिल से भारत में तहलका मचगया। समस्त नेता महात्मा जी से मिले। उन्होंने समस्त प्रयत्नों के बाद रौलट ऐक्ट रद्द करने का अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह निकाला। अब तो जगह २ सत्याग्रह सभाएँ खुल गई, खुलेआम सरकार का विरोध होने लगा। हडताले मनाई जाने लगी। सरकार ने भी आन्दोलन दबाने के लिए अमानुषिक व्यवहारों का प्रयोग किया। पजाब में भीषण हत्याकाण्ड मच गया। सरकार ने मार्शल-ला बोल दिया। जनता दुखित, क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गई। देश में उच्छृङ्खलता पैदा हो गई। फॉसी आजन्म काले पानी की सजाओं के समाचारों से पत्र भरे मिलने लगे। शान्ति प्रिय सत्याग्रही निरपराधियों से जेले भरी जाने लगी। सरकार के भीषण अत्याचारों का दौर-दौरा मच गया। इधर सत्याग्रहियों ने भी सरकार से असहयोग किया। विद्यार्थी स्कूल कालेज छोडने लगे। वकील वकालत छोडने लगे। विदेशी माल का बायकाट

किया गया। विदेशी माल की दूकानों, शराब की दूकानों पर धरने दिए जाने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। प्रजा को यह निश्चय हो गया कि पूर्ण स्वराज्य लेना चाहिये, अगरेज सरकार को भारत से बिलकुल निकाल देना चाहिये। खुलेआम मौजूदा गवर्नमेन्ट की बुराइयों होने लगी। गांधी जी ने भारत के कोने-कोने में बिजली दौड़ा दी। उनकी आवाज़ पर देश कुर्बान होने को तयार हो गया। बड़े-बड़े विलासियों ने विलासिता का लिवास उतार कर फेंक दिया और त्याग-वृत्ति धारण कर स्वतंत्रता-यज्ञ में आकर सम्मिलित हुए। नौकरशाही का शासन डगमगा उठा। महात्मा जी के अद्भुत प्रभाव से हिन्दू-मुसलमान सगे भाई मालूम होने लगे। सत्रियों का हृदयों का मैल धुल गया। एक विचित्र नया युग पैदा होगया जिसकी चर्चा भारत ही नहीं सम्स्त ससार में मच गई। देश के समस्त नेता एकटक होकर गान्धी जी के श्रुति-भङ्ग की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्भाग्य से उसी समय युवराज प्रिन्स आफ वेल्स भारत आए। उनका समस्त भारत में ऐसा बायकाट हुआ जैसा शायद ही कभी किसी का हुआ हो। प्रायः जहाँ-२ युवराज पहुँचे काले झुंडे तो निकाल ही गए। भगियों न सबको पर भाडू नहीं लगाई, स्टेशनों पर कुली नहीं मिले। रात में म्यूनिस्पैल्टी ने रोशनी बन्द करवा दी। जगह-२ लिख दिया गया 'युवराज का स्वागत मत करा।' इसी विराट आन्दोलन में जहाँ सत्याग्रह होने जा रहा था वहाँ दुर्भाग्य से दो एक दुर्घटनाओं ने देश को कुछ दिनों के लिए स्वराज्य से फिर वंचित कर दिया। महात्मा जी की आज्ञा सविनय आज्ञा भंग करने की थी। मार-काट उत्पात आदि वे बिलकुल न होने देना चाहते थे ताकि सरकार को किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा न मिले। पर कुछ जल्दबाजों और अविवेकियों ने जोश में आकर महात्मा जी की इच्छा के विरुद्ध

लड़ाई दगा कर डाला। चौगचौरी मे रक्त-पात हो गया। बस महात्मा जी का दिल खिन्न हो गया और कुछ काल के लिए सत्याग्रह स्थगित हो गया। महात्मा जी को भी जेल हो गई। इस प्रकार यह भीषण आन्दोलन कुछ काल के लिए दब अवश्य गया परन्तु प्रत्येक भारतीय के हृदय से इस नौकरशाही का भय सदैव के लिए दूर हो गया। और नौकरशाही ने भी जान लिया कि अब हम भारत पर रोब से भय दिखला कर अधिक दिन शासन नहीं कर सकते।

महात्मा जी कुछ समय के पश्चात् जेल से मुक्त हो गये। तब से उन्होंने एक मात्र खादी को भारत के स्वराज्य का मुख्य साधन बतला कर उसी के प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया है। आज भी उनका वही ध्येय है, वही लक्ष्य है और वही उपदेश है। वे खादी के पीछे दवाने हैं, मस्त हैं और देश के सच्चे योगी, सन्यासी तथा ससार के महापुरुषों में एक हैं।

महात्मा जी हिन्दू हैं पर किसी धर्म से उनका द्वेष नहीं। मनुष्य-मात्र से समान प्रेम है, उनका हृदय पर दुःख से दुःखी और दया से पूर्ण है। ससार के ईसाई, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी उन्हें सिर झुकाते हैं और वर्तमान समय का ससार का सर्व श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। कितने ही अङ्गरेज उनके शिष्य हैं। एक प्रसिद्ध धनी पाश्चात्य कप्तान की कन्या मिस स्लेड आजकल उनको शिष्या है जो खहर पहनती, चर्खा कातती और महात्मा जी की सेवा में रहती है। भिन्न २ देशों के सौ पुरुष प्रायः केवल महात्मा जी के दर्शनो को आया करते हैं। महात्मा जी के सिद्धान्त दृढ हैं। अपने सिद्धान्तों के मानने में वे ससार की पर्वाह नहीं करते। अभी हाल ही की एक घटना है कि डाक्टर वैद्यों के जवाब दे देने से एक मृत-प्राय तडपते हुए बछड़े को

अहर देकर मरवा दिया। इस पर तमाम भारत में बड़ा आन्दोलन मचा। पर महात्मा जी का कहना है—“मैं उसके कष्ट को बर्दाश्त न कर सका इसी से दुःख से मुक्त कर दिया। मैं इसे हिंसा नहीं मानता। यदि लोकमत के अनुसार मैंने उसे उसके कर्मों का फल नहीं भोगने दिया जो अवश्य भोग्य था, तो उस फल को भोगने के लिए मैं सहर्ष तयार हूँ। यदि दूसरो का कष्ट दूर कर उसका फल मैं भोग सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी है, इसमें कोई चिन्ता नहीं।” फिर भी सत्य बात को तुरन्त ग्रहण करते हैं। मनुष्य मात्र के हित के लिए वे तुच्छ से तुच्छ कार्य करने को सहर्ष तयार रहते हैं। छुआछूत वे जानते ही नहीं कि क्या चीज है। कठिन से कठिन परिश्रम करने को हर समय तयार रहते हैं और करते हैं। भगी, चमार, धोबी, किसान आदि से भी वे काम लेना पसन्द नहीं करते। उनके कामों को जहाँ तक होता है खुद करते हैं आर दूसरो के लिए भगा, चमार, आदि का कार्य करने को तयार रहते हैं। सैकड़ों जगह आपने कार्या द्वारा अपने इन विचारों का सबूत दिया है।

श्रीमती गांधी के विषय में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि वे इन सभी कार्यों में महात्मा जी के बराबर साथ रही हैं।

महात्मा गांधी के सदृश कर्मनिष्ठ आर तपस्वी इस समय ससार में दूसरा नहीं है। बहुत से विद्वान् ईसाई उन्हें ईसा, हिन्दू कृष्ण का अवतार, बोलशेविक लोग लेनिन और सर्व साधारण ससार का सर्व-श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। महात्मा जी ने कितने ही वार उपवास किए हैं। देशहित कार्यों में दूसरो के कृत्यों से जब २ उन्हे कष्ट होता है तो उनके प्रति रोष न प्रकट कर खुद ही उपवास आदि कर महात्मा जी ने वर्षों नमक खाना छोड़ा है। वर्षों केवल फल ही खाए हैं। वर्षों अपनी खुराक केवल

ॐ॥ प्रति दिन रक्खी है। अब भी उनका खर्च ५-६) रु० महीने से अधिक नहीं होता। वस्त्रों में केवल खहर का अगोछा, चादर, और कोपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। इतने पर भी कार्य शील इतने है कि जमीन खोदना, मीलों पैदल चले जाना उनके प्रति-दिन के कार्य है।

महात्मा जी मन, वचन, कर्म से अहिंसा-वादी हैं पर उनका कहना है—“ कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, किसी शरीर की कभी बुराई तक न चाहो पर किसी के अन्याय को कभी बदाशत न करो उसका स्पष्ट विरोध करो, सत्याग्रह में सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाए रहा। ”

महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कितना बड़ा चढा है इसके विषय में ससार के कुछ प्रसिद्ध पुरुषों की राय देना अनुचित न होगा। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था—“ निस्सन्देह महात्मा गांधी उन्ही तत्त्वों से बने हैं जिन तत्त्वों से बड़े २ बहादुर और शहीद बनते हैं बल्कि वे अपने विलक्षण आत्म-बल से साधारण पुरुषों को भी बहादुर व शहीद बना देते हैं। ”

मद्रास के लार्ड बिशप ने कहा था—“ मि० गांधी ईसा मसीह के कहीं अधिक सच्चे प्रतिनिधि हैं। ”

सर फीरोज़शाह मेहता का कहना था—“ हम भारतवासियों में जब तक गांधी सरीखे महापुरुष हैं तब तक हम लोगों को देश के विषय में निराश न होना चाहिये। ”

मि० एच्० एस्० एल्० पोलक का कहना था—“ कदाचित् इस पीढ़ी में ऐसा महापुरुष कोई पैदा न हुआ होगा जिसमें गांधी जी के समान सच्चे साधु महात्मा, देशहितैषी और राजनीतिज्ञ तीनों के गुण विद्यमान हों। ” मि० जी. ए. नेटसन का

कहना है—“मनुष्यत्व का यही सर्व-श्रेष्ठ आदर्श है, जिस पर महात्मा गाधी पहुँचे हैं।”

सर हेनरी काटन का कहना था—“आज हम लोग अफ्रीका से ऐसे महापुरुष को विदाई दे रहे हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम और स्वार्थ त्याग करके प्रत्येक पुरुष के हृदय में अधिक आदर प्राप्त किया है।”

पार्लियामेंट के सदस्य भारत के सहायक मंत्री मि० चार्ल्स राबर्ट ने कहा था—“महात्मा गाधी ने जो कार्य किया है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।”

श्रीमती ओलिव श्रेनर ने कहा था—मैं गाधी जी को योग्य नेता और स्वार्थ-त्यागी ही नहीं समझती बल्कि वर्तमान युग का सब से बड़ा आचार्य और गुरु समझती हूँ।”

स्व० लोकमान्य तिलक का कहना था—“महात्मा गाधी के चरित्र से जो शिक्षाएँ ग्रहण की जा सकती हैं उनमें एक यह भी है कि ईश्वर पर भरोसा करके मनुष्य को निष्काम बुद्धि से अपने कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए । सकटों को टणवत् समझना चाहिए।”

विलायत के मजदूर-दल के प्रतिनिधि मि० बेनसी ने एक बार कहा था—“महात्मा गाधी ऐसे पुरुष हैं जिनमें उनके शत्रु भी कोई दोष नहीं निकाल सकते।”

न्यूयार्क लिरिक थियेटर में पादरी जे० एच्० होम्स ने एक बार कहा था—“महात्मा गाधी ही ससार के सब से बड़े आदमी हैं।”

भारत मंत्री मि० माण्टेग्यू ने कहा है—“महात्मा गाधी का महत्व और प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, उद्देश अति महान और चरित्र निर्मल है। देश-सेवा में उनके नि स्वार्थ-त्याग की तुलना नहीं है।”

काउण्ट ल्यू टाल्स्टाय ने कहा था—“वर्तमान काल में एक

२॥ प्रति दिन रम्खी है। अब भी उनका खर्च ५-६) रु० महीने से अधिक नहीं होता। वस्त्रों में केवल खद्दर का अंगोछा, चादर, और कोपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। इतने पर भी कार्य शील इतने है कि ज़मीन खोदना, मीलों पैदल चले जाना उनके प्रति-दिन के कार्य है।

महात्मा जी मन, वचन, कर्म से अहिंसा-वादी हैं पर उनका कहना है—“ कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, किसी शरीर की कभी बुराई तरु न चाहो पर किसी के अन्याय को कभी बदाशत न करो उसका स्पष्ट विरोध करो, सत्याग्रह में सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाए रहा। ”

महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कितना बड़ा चढा है इसके विषय में ससार के कुछ प्रसिद्ध पुरुषों की राय देना अनुचित न होगा। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था—“ निस्सन्देह महात्मा गांधी उन्ही तत्त्वों से बने हैं जिन तत्त्वों से बडे २ बहादुर और शहीद बनते हैं बल्कि वे अपने विलक्षण आत्म-बल से साधारण पुरुषों को भी बहादुर व शहीद बना देते हैं। ”

मद्रास के लार्ड बिशप ने कहा था—“ मि० गांधी ईसा मसीह के कहीं अधिक सच्चे प्रतिनिधि हैं। ”

सर फीरोजशाह मेहता का कहना था—“ हम भारतवासियों में जब तक गांधी सरीखे महापुरुष हैं तब तक हम लोगों को देश के विषय में निराश न होना चाहिये। ”

मि० एच्० एस्० एल्० पोलक का कहना था—“ कदाचित इस पीढी में ऐसा महापुरुष कोई पैदा न हुआ होगा जिसमें गांधी जी के समान सच्चे साधु महात्मा, देशहितैषी और राजनीतिज्ञ तीनों के गुण विद्यमान हों। ” मि० जी. ए. नेटसन का

मात्र गाधी ही ईश्वर के सामने प्रतिनिधि है। मैं उनका नाम-करण 'गाधी' के स्थान पर 'दीनबन्धु' करता हूँ।'

पार्लियामेंट की सभ्या केनिन ने कहा है—“महात्मा गाधी सचमुच एक युगावतारिक महापुरुष है।”

सिनेटर डब्ल्यू स्कीनर ने कहा था—“उनके जैसा परार्थ-परायण और मधुर-चरित्र व्यक्ति अगरेजो में भी देखने में नहीं आया। मुझे उनके मित्र होने का गौरव मिला इससे मेरा जीवन धन्य है।”

पण्डित मोतीलाल नेहरू का कथन है—“देश भर पागल है। इस पागलपन को दूर करने वाले एकमात्र चिकित्सक महात्मा गाधी है।”

देशवासिया के लिये महात्मा जी का हृदय कैसा है—एक पुरुष दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में गोली से मारे गए थे। महात्माजी विधवा से मिलने गए। विधवा रो रही थी। महात्मा जी को देखते ही वह उनके पैरो पर गिर पडी। महात्मा जी ने मुश्किल से उसे उठाया और एकटक उसकी ओर देखने लगे। उन्हें प्रत्यक्ष दीन, हीन, दुखी भारत-माता का स्वरूप देख पडा। उन्होंने उस विधवा से कहा—“माता! चुप रहो, रोओ मत। तुम्हारा रोना मुझ से नहीं सहा जाता। तुम्हारा पति अत्याचारियों के हाथ से मारा गया है, देश के लिए मारा गया वह ईश्वर की गोद में बैठा है। अमर हो गया है। मैं भी अपना सिर भारत-माता को चढा चुका हूँ। यदि मेरा भी सिर धड से अलग कर दिया जावे और मेरी स्त्री विधवा बना दी जावे तो मुझे बड़ी शान्ति मिलेगी। मैं प्रसन्न होऊँगा कि मेरो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। माता, दुखित न हो, मैं अपना सिर तुम्हारी गोद में देता हूँ, तुम्हारे वैधव्य का अपराधी मैं हूँ मुझे क्षमा करो और बल दो।”

अफ्रीका मे ही सरकारी कागज पर दस्तखतों के बजाय अँगूठे का निशान लगाने से बहुत से पठान महात्मा जी के दुश्मन हो गए और उन्हे इतना मारा कि वे मृतप्राय हो गए । इसके बाद भी वे लोग महात्मा जी को जान से मारने को ताक मे रहने लगे। यह देख कर एक जमेन इजीनियर जो महात्मा जी का भक्त था एक तमचा महात्मा जी की रक्षा के लिए हर समय साथ रखने लगा । और महात्मा जी जहाँ जाते, वहाँ उनके पीछे परछाई की तरह रहने लगा । महात्मा जी को सन्देह हुआ । एक दिन उन्होंने जो उसकी जेब मे हाथ डाला तो तमचा निकला । महात्मा जी ने पूछा—“ टाल्ल्टाय के शिष्य होकर तुम्हारे पास यह तमचा क्यों ? उसने कहा—“ कभी २ जरूरत आ पडती है ” महात्मा जी—“ भला इसकी क्या जरूरत आ पडती है ? ” उसने कहा—“ दुष्ट लोग आपके मारने की तलाश मे रहते है । ” महात्मा जी—“ मेरी रक्षा की जिम्मेवारो तुम्हीं ने ले रखी है ? तुम इस तमचे से मेरी रक्षा करोगे, अच्छा लो मैं इसी से अपने टुकडे टुकडे किये देता हूँ । तुम्हारा मुझ पर सच्चा स्नेह नहीं है वरना तुम इस नश्वर शरीर की रक्षा न करते । मेरे अमरत्व की तुम्हे अभिलाषा होती । यह तमचा रखना बडे शरम की बात है । ” उस दिन से उसने समझा कि महात्मा जी कितने महान व्यक्ति हैं । पठानो का विरोध भो शान्त हो गया ।

महात्मा जी ने नमक इस प्रकार छोडा—एक बार उनकी स्त्री बहुत समय से बीमार थी । महात्मा जी ने विचारा कि नमक इन्हे हानि करता है, बोले—“ तुम नमक छोड दो तो शायद अच्छा हो ” उन्होने कहा—“ वाह नमक कैसे छोडा जा सकता है, सब चीजें छूट जायँ पर नमक नहीं छूट सकता है ? ” महात्मा जी—“ छोड दो तो क्या होगा ? ” उन्होने कहा—

“ आप ही ज़रा छोड़ दे देखें फिर क्या होता है ? ” महात्मा जी ने कहा—“ अच्छा ” । उस दिन से महात्मा जी ने नमक छोड़ ही दिया और करीब १५-१६ वर्ष नहीं खाया ।

एक बार महात्मा जी ने अपने विद्यार्थियों को किसी काम के करने का निषेध किया पर लडको ने चुरा कर वही काम किया । महात्मा जी का किसी तरह मालूम हो गया, उन्होंने पूछा तो लडके चुप हो रहे । सबने झूठ छिपाना चाहा । महात्मा जी ने अपने गाल पर ३-४ थप्पड़ जोर से लगाए, बोले—“ अवश्य मुझ में ही कोई दोष है, तभी तुम लोग सत्य बात मुझ से छिपाते हो ” । लडको ने क्षमा माँगी और सच र कह दिया ।

स्व० लोकमान्य तिलक को हिन्दी से प्रेम न था, न उनकी युक्तियों के आगे कोई उनसे हिन्दी के लिये कहने की हिम्मत करता था । कलकत्ते की एक बड़ी सभा में देश के बड़े २ नेता मौजूद थे । लोकमान्य तिलक का अगरेजी में व्याख्यान हो चुका था । महात्मा जी उठे और श्रोताओं से बोले—“ आप लागो में जिस जिसने लोकमान्य का व्याख्यान समझा हो हाथ उठावे । ” अगरेजी समझने वाले अल्पसंख्यक श्रोताओं ने हाथ उठा दिया । महात्मा जी ने कहा—“ अब वे लोग हाथ उठावें जिन्होंने व्याख्यान नहीं समझ पाया ” । तब तो बहुत हाथ उठ गए ।

महात्मा जी ने लोकमान्य की ओर हाथ जोड़ कर कहा—“ इसीलिए हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता है । यदि लोकमान्य जी आज हिन्दी में बोले होते तो हमारे अधिक भाई आपके व्याख्यान समझने से वंचित न रह जाते । अगरेज को समझाने के लिए हमें अपनी मातृ-भाषा छोड़ कर अगरेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं । यदि उसे हमारी बात समझने की गरज़ होगी तो वह

खुद हिन्दी पढेगा या दुभाषिया रक्खेगा। लोकमान्य जी पर उनकी बात का इतना असर पडा कि उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि “ मैं दो महीने मे पहले हिन्दी सीख लूँगा। ” इसके बाद लोकमान्य ने हिन्दी सीखी।

एक बार एक लडके ने जान बूझ कर कोई अपराध किया। महात्मा जी को इससे दुःख हुआ उन्होंने कहा—“ इसके प्रायश्चित्त मे मैं कल से १५ दिन का उपवास करूँगा। ” सब लोग घबडा गए। इसलिए और भी कि श्रीमती गाधी उस समय अधिक बीमार और कमजोर थीं, इस समाचार से उनकी क्या दशा होगी ? यही विचार सबको और भी बेचैन किए था। महात्मा जी से जब लोगो ने प्रार्थना की कि वे उपवास न करें और यदि न मानें तो कुछ समय ठहर कर करें। महात्मा जी ने कहा—“ यह ठीक है कि कस्तूरी बाई को मेरे उपवास से कष्ट होगा। सभव है प्राणान्त भी हो जावे। पर मैं सच्चाई और दृढ निश्चय से क्या डरूँ ? आप लोग उन्हें ही क्यों न समझा दें कि वे चित्त मे किसी प्रकार का विचार न करें। ” दूसरे दिन से उपवास किया।

महात्मा जी मद्य-मास आदि का कभी सेवन न करते थे। उससे बडी धृणा करते थे। बचपन में एक बार दुष्ट साथियो के ससर्ग मे पड कर घर वालो से छिपा कर मास खाना प्रारम्भ किया। पर चित्त मे बहुत सकुचाने लगे। भोजन न करने पर घर वाले पूछते तो बहाना करना पडता था। परन्तु १०-५ दिन में ही आत्मा मे उन के इतनी ग्लानि पैदा हुई कि उन्होंने मित्रो का साथ छोडना उचित समझा पर इस प्रकार मा बाप से छिपा कर बुरा काम करना उचित न समझा। बस दुष्ट साथिया के सग के

“आप ही ज़रा छोड़ दे देखें फिर क्या होता है ? ” महात्मा जी ने कहा—“अच्छा ” । उस दिन से महात्मा जी ने नमक छोड़ ही दिया और करीब १५-१६ वर्ष नहीं खाया ।

एक बार महात्मा जी ने अपने विद्यार्थियों को किसी काम के करने का निषेध किया पर लडको ने चुरा कर वही काम किया । महात्मा जी को किसी तरह मालूम हो गया, उन्होंने पूछा तो लडके चुप हो रहे । सबने झूठ छिपाना चाहा । महात्मा जी ने अपने गाल पर ३-४ थप्पड़ जोर से लगाए, बोले—“अवश्य मुझ में ही कोई दोष है, तभी तुम लोग सत्य बात मुझ से छिपाते हो ” । लडको ने क्षमा माँगी और सच २ कह दिया ।

स्व० लोकमान्य तिलक को हिन्दी से प्रेम न था, न उनकी युक्तियों के आगे कोई उनसे हिन्दी के लिये कहने की हिम्मत करता था । कलकत्ते की एक बड़ी सभा में देश के बड़े २ नेता मौजूद थे । लोकमान्य तिलक का अगरेजी में व्याख्यान हो चुका था । महात्मा जी उठे और श्रोताओं से बोले—“आप लोगो में जिस जिसने लोकमान्य का व्याख्यान समझा हो हाथ उठावें । ” अगरेजी समझने वाले अल्पसंख्यक श्रोताओं ने हाथ उठा दिया । महात्मा जी ने कहा—“अब वे लोग हाथ उठावें जिन्होंने व्याख्यान नहीं समझ पाया ” । तब तो बहुत हाथ उठ गए ।

महात्मा जी ने लोकमान्य की ओर हाथ जोड़ कर कहा—“इसीलिए हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता है । यदि लोकमान्य जी आज हिन्दी में बोले होते तो हमारे अधिक भाई आपके व्याख्यान समझने से वंचित न रह जाते । अगरेज को समझाने के लिए हमें अपनी मातृ-भाषा छोड़ कर अगरेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं । यदि उसे हमारी बात समझने की गरज़ होगी तो वह

खुद हिन्दी पढेगा या दुभाषिया रखेगा। लोकमान्य जी पर उनकी बात का इतना असर पडा कि उन्होने उसी समय प्रतिज्ञा की कि “ मैं दो महीने मे पहले हिन्दी सीख लूँगा। ” इसके बाद लोकमान्य ने हिन्दी सीखी।

एक बार एक लडके ने जान बूझ कर कोई अपराध किया। महात्मा जी को इससे दुःख हुआ उन्होने कहा—“ इसके प्रायश्चित्त मे मैं कल से १५ दिन का उपवास करूँगा। ” सब लोग घबडा गए। इसलिए और भी कि श्रीमती गाधी उस समय अधिक बीमार और कमजोर थीं, इस समाचार से उनकी क्या दशा होगी ? यही विचार सबको और भी बेचैन किए था। महात्मा जी से जब लोगो ने प्रार्थना की कि वे उपवास न करें और यदि न माने तो कुछ ससय ठहर कर करें। महात्मा जी ने कहा—“ यह ठीक है कि कस्तूरी बाई को मेरे उपवास से कष्ट होगा। संभव है प्राणान्त भी हो जावे। पर मैं सच्चाई और दृढ निश्चय से क्या डरूँ ? आप लोग उन्हे ही क्यों न समझा दें कि वे चित्त मे किसी प्रकार का विचार न करें। ” दूसरे दिन से उपवास किया।

महात्मा जी मद्य-मास आदि का कभी सेवन न करते थे। उससे बडी घृणा करते थे। बचपन मे एक बार दुष्ट साथियो के ससर्ग मे पड कर घर वालो से छिपा कर मास खाना प्रारम्भ किया। पर चित्त मे बहुत सकुचाने लगे। भोजन न करने पर घर वाले पूछते तो बहाना करना पडता था। परन्तु १०-५ दिन मे ही आत्मा मे उन के इतनी ग्लानि पैदा हुई कि उन्होने मित्रो का साथ छोडना उचित समझा पर इस प्रकार मा बाप से छिपा कर बुरा काम करना उचित न समझा। बस दुष्ट सपथियो के संग के

साथ २ हमेशा के लिए मद्य-मास भी छोड़ दिया। विलायत में आपकी इस प्रतिज्ञा को उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ निबाहा।

महात्मा जी अपना जीवन-चरित्र 'सत्य के प्रयोग' अथवा 'आत्म-कथा' के नाम से लिख रहे हैं जिसका अधिक अंश पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। महात्मा जी का पवित्र चरित्र ससार के लिए अनुकरणीय है। धन्य है भारत-भूमि और भारतवर्ष जहाँ ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ। यदि महात्मा जी किसी अन्य देश में उत्पन्न हुए होते तो न मालूम उन की पूजा किस भौति होती और कितने उच्च पुरुष माने जाते। महात्मा गांधी से न केवल उन्हीं का गौरव हुआ है बल्कि उनसे भारत को गौरव प्राप्त हुआ है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह ऐसे महापुरुष को चिरायु करे।

जगमगाते हीरे

कविसम्राट् श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर

१६—कवि-सम्राट श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर

को ई २ पुरुषरत्न ऐसे होते हैं जिनसे न केवल उनका ही गौरव होता है बल्कि उस जाति और देश का भी गौरव होता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

ससार-प्रसिद्ध कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसे ही महा पुरुषों में हैं। भारतवर्ष को ऐसे सुपुत्र से गर्व है। उन्होंने ससार को दिखला दिया है कि गए-बीते समय में भी भारत में गुदड़ी के लाल पडे हुए हैं। दुनियों के इने-गिने महापुरुषों में कवीन्द्र रवीन्द्र की भी गणना है।

श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सन् १८६० ई० में बंगाल प्रान्त के एक स्थान पर क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर घराना अभी से नहीं बहुत समय से विद्या, बुद्धि, धन सम्पत्ति और ईश्वर-भक्ति में बहुत बढा-चढा और प्रसिद्ध रहा है। उनके पितामह श्री द्वारिकानाथ टैगोर बडे सम्पत्तिशाली और विद्वान पुरुष थे। श्री द्वारिकानाथ जी के पुत्र श्री देवेन्द्रनाथ भी जिनके सुपुत्र हमारे चरित-नायक हैं— एक महापुरुष ही हुए हैं। वे तो महर्षि देवेन्द्र के नाम से प्रख्यात थे। पूर्ण ईश्वर-भक्त, अपूर्व दानी, परम विद्वान और महात्मा पुरुष थे। लाखों रुपया दान करते थे। हिचकिचाहट तक न पैदा होती थी। स्वतः कष्ट उठा कर भी दूसरों को दान करना महर्षि देवेन्द्रनाथ सदृश पुरुषों का ही कार्य था। सौभाग्य से वे ही गुण कवीन्द्र रवीन्द्र में भी विद्यमान हैं।

श्री रवीन्द्रनाथ अपने छै भाइयों में सब से छोटे हैं। उनके बड़े भाई भी सब बड़े विद्वान हैं।

रवीन्द्रनाथ जी जब छोटे थे तभी उनकी माता का शरीरान्त हो गया था। मातृ-सुख उनके भाग्य में बदा न था इसीसे उससे बचित कर दिए गए, पर पिताजी ने बड़ी देख-रेख के साथ पुत्र रवीन्द्र का लालन-पालन किया।

उनकी रखवाली के लिये हर समय एक मनुष्य उनके साथ रहता। पढ़ने के अतिरिक्त वे घर से बाहर न जाने पाते थे। बाहर निकलने तक में दो आदमी उनके साथ रहते थे।

रवीन्द्रनाथ जी जब स्कूल में पढ़ने भेजे गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ तो विचित्र दशा है। छोटे २ बालक जरा २ से अपराध पर डडो से पीटे जाते हैं। यदि कही पाठ न याद हुआ तो फिर कहना ही क्या मास्टर साहब पर भूत ही सवार हो जाता है और बुरी तरह लडके पर टूटते हैं। दिन रात नौकरों के बीच में लाड प्यार से रहने वाले, हरे भरे वृत्तों की छाँह में घूमने वाले सुकुमार बालक रवीन्द्रनाथ को ये दृश्य देख कर बहुत दुःख होता था। पढ़ने में उनका मन न लगता था पर डर के मारे पढ़ने नित्य जाते थे। जाने में कभी नागा न करते थे। स्कूल में जब सब लडके पाठ याद किया करते थे तो रवीन्द्र बाबू बैठे २ अपने हृदय में तरह २ की बातें सोचा करते थे। वे विचारा करते थे कि इस वसुन्धरा का ऊपरी भाग तो हम लाग देख रहे हैं। इसके भीतर न मालूम इसका क्या आकार प्रकार होगा, क्या रूप-रङ्ग और रङ्ग-ढङ्ग हागा। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, पृथ्वी का अन्त दिखलाई ही नहीं पडता। अखीर अन्त तो कही होगा ही। कैसे इस पृथ्वी की तह पाई जाय, यदि एक पर एक बाँस गाड़ते चले जाँय तो शायद अवश्य इसकी तह मिल जायगी इत्यादि।

पढने के समय तथा घर मे वे प्राय इसी प्रकार की बातें सोचा करते थे। साल के अन्त मे जब परीक्षा हुई तो रवीन्द्र बाबू का अपनी श्रेणी मे प्रथम नम्बर आया। साथी तो आश्चर्य मे पड ही गए, अध्यापकों को भी कम विस्मय न हुआ। उनकी दुवारा परीक्षा ली गई पर 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' फिर प्रथम नम्बर आए। अब सिवाय दाँतो तले उँगली दवाने के अध्यापक और कर ही क्या सकते थे।

पाठक समझेगे कि जब रवीन्द्र बाबू बिलकुल ही न पड़ते थे तो प्रथम किस प्रकार आते थे? यह बात नहीं कि वे बिलकुल ही न पढते थे। घर पर प्रत्येक कार्य के लिए समय नियत था। उसी के अनुसार सब काम करते थे। घर पर उनके पढने लिखने का पूरा ध्यान रक्खा जाता था। प्रात काल उठ कर शौचादि से निवृत्त होकर एक पहलवान से कुश्ती लडना पडता था फिर उसी दशा मे पडे हुए विषयो (गणित, इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि) का अभ्यास करना पडता था। भोजन के बाद स्कूल जाते वहाँ से लौट कर खेलते कूदते, फिर ड्राइङ्ग सीचते। इसके पश्चात् रात्रि मे अगरेजी पढ कर सो जाते थे। यह उनका नित्य का नियम था। प्रत्येक रविवार को उन्हे गाना बजाना सिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त नित्य ही उनके यहाँ बडे २ विद्वानों और शिष्ट व्यक्तियों का जमघट रहा करता था जिससे उनकी योग्यता की उन्नति मे उनसे बहुत सहायता मिलती थी। बिना पडे ही बहुत सा ज्ञान उन्हे सत्सङ्ग द्वारा ही प्राप्त होता था।

यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि रवीन्द्र बाबू का मन पढने मे बहुत कम लगता था क्योंकि उनका हृदय तो विशाल था, भावनाएँ उच्च थीं। उन्हे कोई नौकरी तो करनी नहीं थी उन्हे तो ससार के हृदयो पर अपने दूसरे ही पाणिडित्य का सिक्का जमाना

था। वे तो अहर्निश प्रकृति का पाठ पढते थे। छायादार सघन वृक्षों की हरियाली, वृक्षों में लगे हुए पक्षियों के घोसले, नदी की लहराती हुई लहरे उनके हृदय को मोहित कर लेती थी। सध्या समय जब बगीचे में इधर-उधर रङ्ग बिरङ्गे पुष्पों से अठखेलियाँ करते हुए शाम हो जाती, अस्त-प्राय सुनहली किरणों से न केवल नीलाकाश ही सुनहला हो जाता बल्कि वृक्ष, लताएँ, पुष्प, तमाम बगीचा, अपना शरीर तक सुनहला प्रतीत होता तो रवीन्द्र बाबू का हृदय खिल उठता था। हृदय में भी भोंति २ की सुनहली हिलोरे उठने लगती थी। सुनहला किरणों से जब फूल पत्ते चमकने लगते, उनकी शोभा दूनी हो जाती, तो हमारे चरित नायक आश्चर्य और मोद से भरे इधर उधर देखने लगते। प्रकृति देवी की निराली छटा उनके हृदय में बैठ कर उसे निर्मल और सरस बना देती थी।

बचपन से ही रवि बाबू का हृदय कवि-हृदय हो चला था। उसी समय से वे कविताएँ करने लगे थे। थोड़ा पढने के पश्चात् ही स्कूल कालेज की पढाई समाप्त कर दी। उपाधि-लिप्सा को नमस्कार कर लिया। घर पर रह कर ही अध्ययन करने लगे। काव्य-ग्रन्थों का विशेष रूप से रसास्वादन किया।

रवि बाबू के कविता के आदि गुरु उनके भाञ्जे हैं। उन्होंने उन्हें कविता करना बतलाया। उससे पहले रवि बाबू कविता करना बहुत कठिन समझते थे। धीरे २ जब उन्हें कविता का चस्का लगा तो जो कविता वे बनाते वह अपने सब साथी सगियों को अवश्य सुनाते। लोग अच्छी न होने के कारण न सुनना चाहते तो रवि बाबू शान्त न हो जाते थे, जबरन सुनाते थे। लोग हँसते थे तो उसकी पर्वाह न करते थे। पहले तो लोग ऊबते थे

पर पीछे २ कविता भी बहुत अच्छी होने लगी और सुनने वाले भी चाव से सुनने लगे ।

जब वे छोटे ही थे और कविता करने लगे थे तो एक बार बहुत दिनों में उनके पिता बाहर से घूम कर घर आए और उनसे बोले—“ क्या, हिमालय पर्वत पर घूमने चलोगे ? ” रवि बाबू ने कहा—“ हाँ, जरूर चलूँगा । ” कुछ दिन रवि बाबू पहाड़ पर जाकर रहे । वहाँ निडर होकर जङ्गलों में घूमा करते थे और प्राकृतिक शोभा का आनन्द लेते थे । साथ ही कविता का अभ्यास भी उत्तरोत्तर प्रौढता पा रहा था ।

अब तो रवि बाबू स्वाभाविक-प्रवृत्ति, अध्ययन और अभिरुचि के कारण बहुत अच्छी कविता करने लगे । उनकी कविताओं का चारों ओर आदर होने लगा । कविता को ‘गीताञ्जलि’ नामक एक अद्वितीय पुस्तक लिखी जिसकी टक्कर की उत्कृष्ट कविता आज तक देखने में नहीं आई । उक्त पुस्तक पर रवि बाबू को १९२४ ई० में ससार प्रसिद्ध सवा लाख रुपये का नोबेल पुरस्कार मिला । जिससे उनकी विमल कीर्ति ससार में फैल गई और ससार उन्हें वर्तमान दुनिया का सर्व-श्रेष्ठ कवि, कवि-सम्राट् मानने लगा ।

कवीन्द्र रवीन्द्र ने गीता, नौका डूबी, डाकघर आँख की किरकिरी, घर बाहर, प्राचीन साहित्य आदि और भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो साहित्य-जगत् में चाव से सम्मानित की गई हैं । पर एक गीताञ्जलि ने ही रवि बाबू को अमर कर दिया है । उनकी कविताएँ आजस्विनी, मम स्पर्शिणी, हृदयग्राही, और चित्त को हिला देने वाली होती हैं । उनमें उच्च भावनाएँ होती हैं । अनुपम कल्पनाएँ होती हैं । उनमें प्राकृतिक सौन्दर्य और नैसर्गिक छटा छहरती हुई दिखलाई देती है । पाठक उनकी कविताओं को

पढ़ते हुए तन्मय हो जाते हैं। उनकी लेखनी में जबर्दस्त प्रभाव है। एक २ लाइन के एक २ शब्द में बल होता है, जीवन होता है और कवित्व होता है।

यूरोप का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ निमंत्रित होकर कवि-सम्राट रवीन्द्र नाथ कर्इ २ बार न गए हो और जहाँ अपूर्व स्वागत और सम्मान न पाया हो। नित्य ही वह भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ जाते हैं अपार नर नारियों की भीड़ होती है। लोग एक टुक होकर घटो उनके तेज-पूर्ण सुंदर मुख को देखा करते हैं। उनके मुख से ही ऋषियों के पूव गौरव की आभा टपकती हुई सी ज्ञात होती है। उनमें विचित्र आकर्षण शक्ति है। एक २ शब्द उनका जादू का काम करता है। भारत के नर-रत्नो में यूरोप में सब से अधिक आदर पाने वाले महापुरुष टैगोर ही हैं। बडे २ सम्राट् रवि बाबू का आदर करने में अपना गौरव समझते हैं।

रविबाबू विश्वप्रेमी हैं। ससार के समस्त प्राणियों से उन्हें प्रेम है। किसी प्रकार का भेदभाव उनके हृदय में स्थान ही नहीं पाता।

कवीन्द्र रवीन्द्र प्राचीन सभ्यता के पूरे उपासक और उसके पूरे समर्थक हैं। वे उसी को अपना आदर्श मानते और उसी को उपदेश करते हैं। प्राचीन ग्रन्थों से उन्हें बडा अनुराग है। उनकी प्राचीन साहित्य नामक पुस्तक इस विषय में पढने लायक है। कविवर रवीन्द्र बाबू ने बङ्गाल के शान्ति निकेतन बोलपुर में “विश्व भारती” नामक एक आश्रम खोल रक्खा है जहाँ लड़कों का प्राचीन ऋषि मुनियों की भाँति शिक्षा दी जाती है। अध्यापक लोग वहाँ कभी अपने हाथ में मारने के लिए छड़ी डण्डा नहीं रखते। कोई लड़का कदाचित् भारी से भारी अपराध करे फिर भी उसे पीटना क्या डाँटा तक नहीं जाता। प्यार और पुचकार से ही अध्यापक लड़

को को सुधार लेते हैं। सच्ची बात यह है कि मास्टरो के व्यवहार का लडको पर ऐसा असर पडता है कि लडके स्वतः काई बुराई नहीं करते।

आश्रम का स्थान शहर से दूर एक ऊँची ज़मीन पर है। रवि बाबू के पिता महर्षि देवन्द्रनाथ वही पर पूजन आदि किया करते थे और अधिक रहते थे इसी लिए रविबाबू ने भी उस स्थान को बहुत पसन्द किया। आश्रम से चारों ओर की ज़मीन ढालू है। आश्रम से चारों ओर नदी वृज, पहाड़, वाग, नगर, ग्राम आदि प्राकृतिक दृश्य सब साफ दिखलाई पडते हैं। प्रकृति का पाठ पढने के लिए विद्यार्थियों को कहीं जाना नहीं पडता। वहाँ वठ २० सब दृश्य दिन रात आँखों के सामने रहते हैं। रवीन्द्र बाबू का विचार है कि यदि ये वस्तुएँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न होतीं रहुँ ते पढने का मजा ही क्या है।

यहाँ पढाई विशाल भवनो में नहीं होती बल्कि बृत्तों के नाच खुले मैदानों में होती है।

लडके, लड़कियाँ, बालक, युवा, बृद्ध सभी के लिए विश्व भारती में शिक्षा का प्रबन्ध है। खाने पीने, खेलने कूदने, कला कौशल सीखने आदि सब का उत्तम प्रबन्ध है।

यहाँ के विद्यार्थी कालेजो की उच्च परीक्षाएँ भी दे सकते हैं। देश विदेशो के आए हुए प्रसिद्ध विषयो के ज्ञाता प्रोफेसर अध्ययन कार्य करते हैं।

चित्रकला और संगीत का विशेष प्रबन्ध है। पुस्तकालय तो यहाँ का इतना बड़ा है कि हिन्दुस्तान में शायद इतना बड़ा पुस्तकालय न होगा। सभी भाषाओं की पुस्तकें मौजूद हैं।

यहाँ एक बात बहुत बडो, है वह यह कि यहाँ के निवासियों

मे प्रेम और सेवा का भाव आदर्श-रूप मे विद्यमान है। अडोस पडोस के गाँवो मे जाकर लोगो की सेवा करना, मुसीबत मे साथ देना, आगत अतिथियो का स्वागत और सेवा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देश-विदेश के प्रसिद्ध २ पुरुष प्राय इस पवित्र आश्रम के दर्शनार्थ आते रहते है। विश्वभारती से तात्पर्य ही “समस्त ससार को एक प्रेम-सूत्र मे गूथना” है। रवि बाबू के इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति सचमुच इस आश्रम से हो रही है।

कविवर रवीन्द्र नाथ जी मे अद्भुत आकर्षण शक्ति है। कोई भी एक बार उनसे मिलकर ही प्रभावान्वित हो जाता है।

देश-भक्त साधु एण्ड्थूज रवि बाबू के अनन्य भक्त हैं। एक बार मि० एण्ड्थूज बहुत सख्त बीमार हो गए। मि० एण्ड्थूज का कहना है कि “मुझे उस समय इतना कष्ट था कि मैं अपनी मृत्यु मना रहा था, पर गुरुदेव (रवि बाबू) के आ जाने से ही मुझे एक विचित्र शान्ति प्राप्त हुई और मैं अच्छा हो गया।”

रवि बाबू को योरोप के भिन्न ० देशो से प्राय निर्मंत्रण आते रहते है। रवि बाबू जहाँ ० जाते है, उनका अपूर्व स्वागत होता है।

आज जिन महापुरुष रवीन्द्र नाथ ने कई बार योरोप घूम डाला और जिनका आदर करते हुए प्रत्येक पुरुष अपना गौरव समझता है। वहीं जब छोटे थे और कई नौकर हर समय उनके साथ रहते थे तो एक नौकर उन्हे बहुत तङ्ग किया करता था। वह खडिया या कोयले का एक घेरा बना देता था और रवि बाबू को उसी मे बैठाल देता था। फिर कहता था—“बस, चुपचाप इसी घेरे के भीतर बैठे रहना कही जाना मत। अगर जरा भी निकले तो ठीक न होगा” बेचारे रवि बाबू चुपचाप उसी घेरे में रहते थे।

जब घर से बाहर निकलने का कोई उपाय न देखते थे तो निराश होकर अपने घर के कमरे की एक खिड़की में सिकचे पकड़ कर बैठ जाते थे और बाहर की ओर देखा करते थे। खिड़की के पास ही एक तालाब था जिस पर प्रायः स्नान करने वालों की भीड़ रहती थी। रवि बाबू उसी भीड़ के दृश्य और उठती हुई पानी की हिलोरों देख कर बहुत प्रसन्न होते थे।

आज ससार में कवि-सम्राट् रवीन्द्र नाथ का जो सम्मान है उससे भारतवर्ष को गर्व है। परमात्मा उन्हें चिरायु करे।

१७—डाक्टर सर जगदीश चन्द्र बोस

जिन दिव्य आत्माओं ने प्रकृति पर विजय पाकर ससार में शक्ति के रहस्य को अधिकाधिक रूप से व्यक्त किया है, जिन पुरुषों ने वैज्ञानिक अद्भुत आविष्कारों से ससार को आश्चर्यान्वित किया है मानव-ज्ञान के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा।

सौभाग्य से प्रत्येक विषय के अद्वितीय पुरुष को जन्म देने का अधिकार भारतवर्ष को प्राप्त है। हम इन पृष्ठों में जिस महापुरुष का जीवन-चरित लिख रहे हैं वे प्रतिभाशाली ससार में अमर-कीर्ति कमाने वाले, अद्वितीय वैज्ञानिक, डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस हैं।

सन् १८५८ ई० में ढाका जिले के विक्रमपुर नामक ग्राम में डाक्टर बसु का जन्म हुआ। बसु के पिता श्री भगवान चन्द्र बसु एक उच्च-ज्ञानदान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने प्रारम्भ से ही अपने होनहार पुत्र की प्रवृत्ति में यथेष्ट ध्यान दिया। ऐसे २ मौके दिए जिनसे उनके वैज्ञानिक प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाय। बड़ी योग्यता के साथ उन्होंने पुत्र बसु का लालन पालन किया। इस बात का पूरा ध्यान रक्खा कि पुत्र के सस्कार अच्छे हों और भविष्य में वह भारत का एक उज्ज्वल तारा हो। कितने ही माँ-बाप लापरवाही या अनेक अन्य कारणों से बच्चों की स्वाभाविक मानसिक प्रवृत्ति को नहीं जान पाते, जो जान भी पाते हैं वे उसे योग्य या उचित मार्ग पर नहीं

जगमगाते हीरे —

विज्ञानाचार्य सर जगदीशचन्द्र बोस

लगाते। इससे बड़ी खराबी होती है। तबीयत और लगन के विरुद्ध बच्चे को किसी काम में लगाने से उसकी प्रतिभा-शक्ति विकसित होने के बजाय मुरझा जाती है और वह भविष्य में एक महान व्यक्ति होने के बजाय साधारण पुरुष ही रह जाता है। बसु के पिता में यह बात न थी। वे बसु की मानसिक प्रवृत्ति को और पूरा ध्यान रखते थे और जिवर बालक बसु की लगन होती थी उससे सहायता देते थे।

बसु महोदय प्रारम्भ में अगरेजी स्कूल में न भेजे जाकर देहाती स्कूल में भेजे गये। इसके विषय में उनका कथन है कि “मेरे पिता के विचार शिक्षा-सम्बन्ध में, उस समय निश्चित हो चुके थे। यद्यपि उनके मातहतों ने अपने पुत्रों को इस इच्छा से अगरेजी स्कूलों में भेजा कि वे आगे चलकर बड़े सभ्य और महान पुरुष हों, पर मैं देहाती स्कूल में भेजा गया जहाँ खेतिहर और मछुआ के लडकों के साथ पढ़ना और खेलना पड़ता था। वे लडके मुझे भयकर बनैले जानवरों की, जो जङ्गल में घूमा करते हैं और उन जानवरों की जो बड़ी २ नदियों तथा तालाबों के अगाध जल में गहरे डूब जाते हैं, बातें सुनाया करते थे। ये बातें मुझे बहुत पसन्द आती थी। मैंने उन साथी लडकों से प्रकृति का प्रेम पाया। सच्चे मनुष्यत्व का पाठ पढ़ा”।

पाठक सोच सकते हैं कि बसु के पिता का निश्चय कितना उत्तम था और वे कितने दूरदर्शी थे। अपनी माता की सहायता के विषय में डाक्टर बसु कहते हैं—एक बार जब मैं अपने देहाती साथियों के साथ घर आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी माता बड़ो उत्सुकता के साथ हम लोगों की बात जोह रही हैं। वह कट्टर और पुराने ख्यालातो की हिन्दू थी। पर मेरे अछूत साथियों का भी उन्होंने हार्दिक प्रेम-भाव से स्वागत किया और अपने

पुत्र की तरह खिलाया पिलाया। वास्तव में माता ने उस दिन मुझे मनुष्य-प्रेम का पाठ पढ़ा दिया।

ग्रामीण शिक्षा के बाद बसु महोदय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ते आए और वहाँ सेट मैगियर कालेज से ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने के बाद उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इंग्लैंड जाकर सिविल सर्विस की परीक्षा पास करूँ और किसी अच्छे अधिकार पर अधिष्ठित होऊँ। पिता जी से उन्होंने प्रार्थना की। उनके पिता जी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पूर्व ही जान चुके थे कि जगदीश शासन-क्षेत्र में उपयुक्त नहीं। ईश्वर ने इसकी रचना दूसरे ही क्षेत्र के लिए की है। इसी से इन्होंने इंग्लैंड भेजने से बिलकुल इन्कार कर दिया। डा० बसु ने कई बार उनसे आग्रह किया पर नहीं के अतिरिक्त कोई उत्तर न मिला। डा० बसु खुद लिखते हैं—

“मैं पूज्य पिता जी के सामने जब जब सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए जाने की प्रार्थना करता था तब तब वे मुझे साफ इन्कार कर देते थे। धीरे-धीरे मुझे यह मालूम होने लगा कि मेरा जन्म दूसरे पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप पर ही शासन करने के लिए हुआ है। मैं शासक होने के लिए बनाया ही नहीं गया हूँ। अन्त में पिता जी ने इंग्लैंड भेजा भी तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए न कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए।

डा० बसु विलायत गए और वहाँ से विज्ञान में बी ए-बी एस, सी होकर कलकत्ते वापस आ गए। कलकत्ते आने पर उन्हें कालेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर की जगह मिली। कालेज में डा० बसु को सन्तोष न हुआ क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक खोज के उपयुक्त साधन न थे। वे लिखते हैं, “जब मैं पहले पहल यहाँ

आया तो कालेज के उपयुक्त कोई प्रयोग-शाला न था, मुझे अपनी ही प्रयोग शाला में कार्य करना पड़ता था। दश वर्ष के बाद एक छोटी सी प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई।”

प्रोफेसरी के साथ २ बसु महादय ने प्रसिद्ध २ पत्रों में वैज्ञानिक लेख लिखना भी शुरू कर दिया और एकाग्रचित्त से विज्ञान-क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। सारा मनावृत्तियों को इधर उधर से खींच कर एक ही लक्ष्य पर केन्द्रीभूत कर दिया। वे कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को केन्द्रीभूत करने से, एक ही विषय की ओर लगाने से जैसे आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है उसी प्रकार वैज्ञानिक सफलता प्राप्त होती है। बिना चित्त-वृत्तियों को एकाग्र किए विज्ञान में कभी सफलता प्राप्त करना दुर्लभ है।”

“हमें अपने मन का एकाग्र रखना चाहिए। जो कार्य किया जाय उसमें एक भाव हो जाना चाहिए। बात पहले मन में आती है तब की जाती है। अतएव कोई काम करने के लिए मन की शान्ति और स्थिरता की बड़ी जरूरत है।”

“वैज्ञानिक जीवन बड़े कष्ट का है। मृत्यु तो हमारे सिर पर सदा ही सवार रहती है। ज़रा चूके कि झट धर दबाया। देखिए न। हवाई जहाज़ का आविष्कर्ता ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा में ही अपनी जान से हाथ धो बैठा।”

डा० बसु के जैसे उद्गार हैं ठीक वैसा ही जीवन है। एक मात्र ‘खोज’ ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। बड़ी २ कठिनाइयों सामने आईं पर उन्होंने उनकी ज़रा भी परवाह न कर बीरता से सामना किया। वे अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए विघ्नो की बात ही क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं करते।

सर बसु ने अपने आश्चर्य-कारक अविष्कारो से ससार को अचभे मे डाल दिया। उन्होंने विज्ञान मे जो मार्के की वृद्धि की उसके लिए जनता ने उनका हृदय से अभिनन्दन किया। लन्दन विश्वविद्यालय ने उन्हें 'डाक्टर आफ साइन्स' को उपाधि देकर उनका गौरव बढ़ाया।

ससार मे बेतार के तार का प्रचालित होना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और आश्चर्यकारक बात है। इस चमत्कार पूर्ण अविष्कार मे ससार के तीन महान विज्ञान-वेत्ता प्रवृत्त हुए थे जिनमे एक हमारे चरितनायक भी है। यह पहला अवसर था जब एक अद्भुत रहस्य का पता लगाने के लिए ससार के तीन विज्ञान-वेत्ता स्वतंत्ररूप से खोज करने मे जुटे हुए थे। वे डा० जगदीशचन्द्र बोस है जिन्होंने सब से पूर्व इस महान कार्य मे सफलता प्राप्त की और कलकत्ता मे इसका आश्चर्यकारक प्रयोग कर दिखाया। सब चकित होकर रह गए।

इसके बाद डा० बोस ससार को अपना अनुभव बताने और ससार के अविष्कारो का रहस्य जानने के लिए योरोप अमेरीका के भ्रमण को निकले। आक्सफोर्ड मे उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमत्रित किया गया।

व्याख्यान मे बडे २ विज्ञानवेत्ता बुलाए गए। व्याख्यान भवन खचाखच भर गया था। बडे बडे दिग्गज विज्ञानाचार्य सुशोभित थे। डा० बोस का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ। सब की आश्चर्य-भरी दृष्टि एक ओर खिच गई। उस समय कमरा चारो ओर की करतल ध्वनि और जयजयकार के शब्दो से गूँज उठा। जब हमारे आचार्य ने एक यन्त्र द्वारा श्रोताआ के समक्ष एक पौधे से अपने आन्तरिक जीवन का हाल खुद कहलवाया और दिखलाया कि पौधो मे हृदय की स्पन्दन और रोधक गति होती है।

इस आश्चर्य-कारक दृश्य से बोस के कट्टर विरोधो भी समर्थक बन गए। डाही भी मित्र बन गए।

एक ही व्याख्यान से डा० बसु की कीर्ति पताका चारो ओर फहराने लगी। योरोप के भिन्न २ प्रसिद्ध स्थानो से आमत्रण पत्र आने लगे। योरोप के लोग उनके व्याख्यान सुनने और अद्भुत प्रयोग देखने के लिए लालायित हो उठे।

प्रेटबुटेन की ससार-प्रसिद्ध रायल इन्स्टीट्यूशन मे आमत्रित करने पर डा० बसु को तीन बार व्याख्यान के लिए जाना पड़ा, यह इन्स्टीट्यूशन योरोप मे अद्वितीय समझी जाती है। वहाँ के पहले ही व्याख्यान से डा० बसु के विषय मे कोई “पूरब के जादू-गर” कोई “कलकत्ते का बसु जो खोज कर रहा है वह ऐसा मनुष्य है कि दूसरो के करने के लिए कुछ बाकी नहीं छोडता” आदि तरह २ की बातें कहने लगे। एक प्रसिद्ध पत्र ने लिखा— “वैज्ञानिक ससार डा० बसु की गवेषणाओ के लिए बहुत ही ऋणी है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे व्याख्यानों मे भी बसु महोदय को पहले व्याख्यान से भी अधिक कीर्ति मिली। लोग उनके अद्भुत प्रयोगो को देख कर दातो तले उँगली दबाने लगे।

उनकी वैज्ञानिक गवेषणाओ और उनके क्रान्तिकारक आविष्कारो ने आधुनिक ससार के विचारों मे बडी हलचल पैदा कर दी है। उन्होने बिलकुल स्पष्ट रूप से दिखला दिया है कि अन्य जीवधारियो की तरह पौधो मे भी जीव है। उनमे भी सुख-दुख अनुभव करने की शक्ति मौजूद हैं। उन पर भी गर्मी सर्दी का अन्य जीवधारियों की तरह असर पडता है। जहरीली औषधियो और बिजली आदि का पूरा प्रभाव पडता है। यही नहीं डा० बोस ने सिद्ध कर दिया कि ससार मे द्रव्य एक ही है वे ही भिन्न २ रूपो से सजीव, निर्जीव नाम से पुकारे जाते हैं।

डा० जगदीशचन्द्र बोस ने जिन यत्रो द्वारा इतने अद्भुत और आश्चर्यकारक अविष्कार किये हैं। उन यत्रो के स्रष्टा भी आप ही हैं। उनके बनाने में डा० साहब ने कमाल किया है। यत्रो की मृदुता और सूक्ष्मता देख कर आश्चर्य होता है। पौधो और धातुओ में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल भी इन यत्रो से पता लग जाती है। प्रतिक्षण के उनके घटने बढ़ने का परिणाम मालूम होता है। फिर यह देखिए कि इस प्रकार के यत्रो के बनाने के लिए योरोपियन कारीगरो के पास जो साधन होते हैं। वे डा० बसु के पास नहीं थे। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा ने ही ये अद्भुत चमत्कार करवाए हैं।

भौति २ के यत्र तयार करा कर डा० बसु ने बनस्पति विज्ञान का जैसा अनुशीलन किया है इस समय शायद हा किंसो ने किया हो। उन्होने बिलकुल सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य को ही भौति तमाम गतियाँ बनस्पतियो में भी होती हैं। उनको भी मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। जब कोई पत्ता आग में डाला जाता है। तब वह पहले सिकुडने लगता है फिर जल जाता है। यह सिकुडना क्या है? बनस्पति की मृत्युवेदना का चिन्ह है। बसु के आविष्कारो ने वर्तमान ससार में नया प्रकाश फैला दिया है। उन्होने जीवन के उन गूढतम रहस्यो का उद्घाटन किया है जिनसे आधुनिक ससार बिलकुल अपरिचित था। उन्होने वह प्रयोग प्रत्यक्ष कर दिखलाए हैं जिनके विषय में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के विश्वास ही नहीं हो सकता था। डाक्टर बसु का कहना है कि “इन अविष्कारो से शरीर-विज्ञान, औषधि-विज्ञान और कृषि ज्ञान में भविष्य में क्रान्तिकारक परिवर्तन होंगे, तब इन आविष्कारों का महत्त्व भली भौति प्रकट होगा”।

योरोप अमेरिका के अद्वितीय सम्मान को ही देख कर भारत

सरकार ने डा० बोस को सम्मानित किया है और सी० आई० ई०, सी० एस० आई की उपाधियो से विभूषित किया है। यही नहीं, सर की उपाधि भी आप को इसी सम्मान में प्राप्त हुई है।

सुप्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता डा० प्रफुल्लचन्द्र राय का डा० बसु के विषय में कहना है कि “ डा० बसु केवल वैज्ञानिक सत्य के आविष्कारक ही नहीं, किन्तु नवयुग-प्रवर्तक हैं। वे एक महान पुरुष और नि स्वार्थ विज्ञान-वेत्ता हैं। ”

यूरोप में जिनने नए आविष्कार होते हैं वे सब पेटेंट करा लिए जाते हैं। उन पर सब का समान अधिकार नहीं रहता। परन्तु सर्व-हितैषी त्याग-भूर्ति डा० बसु ने इसमें अपूर्व त्याग दिख लाया है। उन्होंने अपना कोई आविष्कार पेटेंट नहीं करवाया। नहीं तो प्रो० पी० सी० राय के शब्दों में “ बसु महोदय सचमुच आज कितने ही करोड़ रुपयों के स्वामी हो गए होते। बेतार के तार के आविष्कार में डा० बसु का महत्व समझ कर ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने आप को अपने आविष्कारों के रजिस्टर्ड करने का अधिकार दिया था पर बसु महोदय ने अपने लाभ के लिए उनको उपयोग में लाना उचित न समझा, स्पष्ट उत्तर दिया कि ऐसा करना मेरे पूर्वजों की नीति और धर्म के विरुद्ध है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्र ने भी इस विषय में लिखा है कि “ यह बात उल्लेखनीय है कि डा० बसु ने अपने यत्र-निर्माण की कोई क्रिया गुप्त नहीं रक्खी है, सारे ससार के लिए खुली हुई है। ससार के अर्थ-उपार्जन करने के लिए मि० बास ने यह महान त्याग किया है। ”

ससार के भिन्न २ देशों में भ्रमण करके और अपनी कीर्ति पताका चतुर्दिश फहराकर के सर जगदीशचन्द्र बोस ने वास्तव में

भारत माता के मुख के उज्ज्वल किया है। भारत माता को इस बात का गर्व है कि वैज्ञानिक ससार का एक अद्वितीय पुरुष आज भी उसकी गोद में खेल रहा है। माता की गौरवरक्षा के लिए ही बोस ने अपने को कहीं बेंचा नहीं। नहीं तो आज भी योरोप का प्रत्येक विश्व-विद्यालय हाथ पसारें आप को भेंटने के लिए तैयार है। बोस महोदय को प्रारम्भ से ही इस बात का विचार रहा है कि यह भारतवर्ष किसी समय विद्या और ज्ञान का केन्द्र समझा जाता था। देश देशान्तरो के हज़ारों विद्यार्थी हमेशा अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करने के लिए यहाँ आया करते थे। यहाँ के ऐम बड़े विश्व-विद्यालय ससार के किसी भाग में न थे, न अब तक है। भारतवर्ष ने अपनी श्रेष्ठता ससार को बिना प्रतिफल की इच्छा के खुले हाथों लुटाई है और इसी में उसने अपना गौरव समझा है। ससार को निस्पृह ज्ञान दान देना ही भारत की शिक्षा दीक्षा का आदर्श रहा है। सारे ससार का एक 'गुरु' कहलाने का गौरव यदि किसी को प्राप्त है तो वह भारत वर्ष ही है। परन्तु समय के हेर फेर और अविद्या अन्धकार के फैलने से आज इसकी यह गति हो गई है। ऐसी गिरी दशा में भी जो हमारे पास है उसको विशेष रूप से भारत में ही स्थान क्यों न दें। क्यों न उसके विषय में ससार की दृष्टि भारतवर्ष की ही ओर खींचे। इन्हीं सब बातों को विचार कर डाक्टर बसु ने एक विज्ञान-मंदिर स्थापित किया है जो सदैव उनकी महत्ता का वृहत स्मारक होगा। यह ठीक है कि प्रारम्भ से ही उसमें भौतिकी की कठिनाइयों का अनुभव हुआ। एक अच्छी प्रयोग-शाला के अभाव में वैज्ञानिकों को जिन असुविधाओं का सामान करना पड़ता है बसु महोदय को उन सबका सामना करना पड़ा। परन्तु आप किसी कार्य में हताश या विचलित होना तो जानते ही

नहीं। आप तो उन पुरुषों में हैं जो विज्ञानों को सफलता का कारण माना करते हैं। बराबर लेख लिखें। विश्वविद्यालयों का जो सचालक मिलता उसी से प्रश्न करते—“ज्ञान की किस शाखा का आपने विकास किया है? आपकी सहायता से कौन-से आविष्कार और अन्वेषण हुए हैं? क्या विश्व-विद्यालय हमेशा अन्य विश्वविद्यालयों के लिए केवल प्रोफेसर, विद्यार्थी और गुलाम बनाने की ही मशीन बने रहेंगे? क्या आप के दिल में कभी यह बात नहीं पैदा होती कि आपके भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशों से झुंड के झुंड विद्यार्थी यहाँ आवें और वह ज्ञान प्राप्त करें जो ससार में अपूर्व हो? क्या आप नालन्द और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों को बिलकुल भूल गए। इत्यादि

डा० बसु की बातों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और लोग सहज ही में इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप को अपने प्रयत्न में उत्तरोत्तर बहुत कुछ सफलता प्राप्त होती जा रही है। विज्ञान-मंदिर की स्थापना के समय डा० बसु ने अपने व्याख्यान में कहा था—“जब तक भारतवर्ष की तरफ से कुछ देन नहीं दी जायगी तब तक ससार के ज्ञान की उन्नति अधूरी ही रहेगी। और इस बात को समझ लेने से भारत के भावी कार्यकर्त्ताओं में एक दिव्य उत्साह उत्पन्न होगा। यहाँ जो विज्ञान-मंदिर स्थापित होगा वह बड़ी स्फूर्ति के साथ सत्य का पीछा करेगा। कोई सासारिक लोभ उसे अपने पवित्र मार्ग से च्युत न कर सकेगा। यहाँ विज्ञान और धर्म में कोई झगडा न होगा जैसा पाश्चात्य देशों में हो रहा है। अगर भारत ने वायु पर विजय प्राप्त की होती तो वह इसका प्रयोग तीर्थ यात्रा करने में करता।”

आज धीरे-धीरे जगदीश चन्द्र की उपर्युक्त उक्त अभिलाषा प्रयोग में लाई जा रही है। अवश्य एक दिन ऐसा आवेगा

जब ससार की एक टक दृष्टि विज्ञान-मंदिर पर होगी और विदेशों से हजारों विद्यार्थी उसकी ओर आप से आप खिंचे चले आवेंगे।

डा० बोस का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और कोमल है। रहन सहन यथा सभव सादी है। अभिमान तो पास पड़ोस भी नहीं फटकता। वैज्ञानिक आविष्कार में ससार के वैज्ञानिकों में डा० बसु सिर-मौर हो रहे हैं। जीवन के रहस्य का उद्घाटन करके उन्होंने हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष पुष्टीकरण किया है। बचपन से ही उनकी नस र में भारत की महत्ता और वीरता समा गई है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वे चिरायु हो और उनकी अभिलाषा दिन दूनी रात चौगुनी फूलती फलती रहे जिससे भारत माता के गौरव को बढ़ावे।

आत्रहितकारी पुस्तकमाला

के

अनमोल ग्रन्थ-रत्न

१—ईश्वरीय बोध

परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी के उपदेश भारत में ही नहीं, तमाम ससार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के उपदेशों का यह संग्रह है। श्रीरामकृष्ण जी ने ऐसे मनोरञ्जक और सरल, सब की समझ में आने लायक बातों में प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान कराया है कि कुछ कहते नहीं बनता। सचमुच मनुष्य ऐसी पुस्तक पढ़ कर अपने को बहुत उच्च बना लेता है। परिवर्द्धित सस्करण का मूल्य सिर्फ ॥३॥)

२—सफलता की कुंजी

अमेरिका, जापान आदि देशों में वेदान्त का डका पीटने वाले तथा भारतमाता का मुख उज्ज्वल करने वाले स्वामी रामतीर्थ को सभी जानते हैं। यह पुस्तक उन्हीं स्वामी जी के Secret of Success नामक अपूर्व निबन्ध का अनुवाद है यदि आप अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं और शातिसरोवर में गोता लगाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मूल्य ॥॥

३—मनुष्य जीवन की उपयोगिता

मनुष्य जीवन किस प्रकार सुखमय बनाया जाता सकता है ? इसकी उत्तम से उत्तम रीति आप जानना चाहते हैं तो एक बार इसे पढ़ जाइये । कितने सरल उपायो से जीवन पूर्ण सुखमय हो जाता है, यह आपको इसी पुस्तक से मालूम होगा । यह मूल पुस्तक तिब्बत के प्राचीन पुस्तकालय में थी, जहाँ के एक चीनी ने इसका अनुवाद चीनी भाषा में किया फिर इसका योरुप की अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में अनुवाद हुए । आज दिन योरुप की प्रत्येक भाषा में इसके हजारों संस्करण हो चुके हैं नया अभी हाल ही में छपा है । डेढ़ सौ पेज की पुस्तक का मूल्य केवल ॥२॥

४—भारत के दशरत्न

यह जीवनियों का सग्रह है । इसमें भीष्मपितामह, श्रीकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापसिंह, समर्थ रामदास, आशिवाजा, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के जीवनचरित्र बड़ी खूबी के साथ लिखे गये हैं । मूल्य ॥१॥

५—ब्रह्मचर्य ही जीवन है

को पढ़ कर सच्चरित्र पुरुष तो सदैव के लिये वीर्य नाश से बचता ही है किन्तु पापात्मा भी निःसशय पुण्यात्मा बन जाता है । व्यभिचारी भी ब्रह्मचारो बन जाता है । दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु हो जाता है । जो पुरुष अपने को औषधियों का दास बना कर भी जीवन लाभ नहीं कर सका है, उसे इस पुस्तक में बताये सरल नियमों का पालन कर अनन्त जावन प्राप्त करना चाहिये । कोई भी ऐसा गृहस्थ या भारतपुत्र न होना चाहिये

जिसके पास ऐसी उपयोगी पुस्तक की एक प्रति न हो। थोड़े ही समय में इसके चार सस्करण हो चुके हैं। मूल्य ॥॥)

६—वीर राजपूत

यह उपन्यास एक ऐतिहासिक घटना को लेकर बड़े मनोरंजक ढंग से लिखा गया है यदि राजपूताने के वीर राजपूतों के सबसे पराक्रम और शूरवीरता की एक अपूर्व झलक आप को देखनी है, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि एक सच्चा सदाचारी वीर पुरुष कैसे अपने उच्च जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है तो उपन्यास को एक बार अवश्य पढ़ जाइये। मूल्य १)

७—हम सौ वर्ष कैसे जीवें ?

भारतवर्ष में औषधालयों और औषधियों की कमी नहीं, फिर भी यहाँ के मनुष्यों की आयु अन्य देशों की अपेक्षा सब से कम क्यों है ? औषधियों का विशेष प्रचार न होते हुये भी हमारे पूर्वजों की आयु सैकड़ों वर्ष की कैसे होती थी ? एक मात्र कारण यही है कि हमारे नित्य के खाने पीने, उठने बैठने के व्यवहारों में बर्तने योग्य कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम भूल गये हैं “हम सौ वर्ष कैसे जीवें ?” को पढ़ कर उसके अनुसार चलने से मनुष्य सुखो का भोग करता हुआ १०० वर्ष तक जीवित रह सकता है। हिन्दी में इस विषय की आज तक कोई भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। मू० ॥॥)

८—महात्मा टाल्स्टाय की वैज्ञानिक कहानियाँ

विज्ञान की शिक्षा देने वाली तथा अत्यन्त मनोरंजक पुस्तक। मूल्य १)

६—वीरो की सच्ची कहानियाँ

यदि आपको अपने प्राचीन भारत के गौरव का ध्यान है, यदि आप वीर और बहादुर बनना चाहते हैं, तो इसे पढ़िये। इसमें अपने पुरुषाओं की सच्ची वीरता पूर्ण यश गाथायें पढ़ कर आपका हृदय फड़क उठेगा, नसों में वीर रस प्रवाहित होने लगेगा, पुरुषाओं के गौरव का रक्त उबलने लगेगा। स्कूल में बालकों को इतिहास पढ़ाने में अपने पुरुषाओं की वीरता पूर्ण घटनाएँ नहीं पढ़ाई जातीं। विदेशी पुरुषों को प्रशंसा के ही पाठ पढ़ाये जाते हैं। आवश्यकता है देश का कोई बालक ऐसे समय इस पुस्तक को पढ़ने से न चूके। मूल्य केवल ॥॥)

१०—आहुतियाँ

यह एक बिलकुल नये प्रकार की नयी पुस्तक है। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर किस प्रकार हँसते हँसते मृत्यु का आवाहन करते हैं ? उनकी आत्मायें क्यों इतनी प्रबल हो जाती हैं ? वे मर कर भी कैसे जीवन का पाठ पढ़ाते हैं ? इत्यादि दिल फड़काने वाली कहानियाँ पढ़नी हो तो “आहुतियाँ” आज ही मँगा लीजिये। मूल्य केवल ॥॥)

११—जगमगाते हीरे

प्रस्तुत पुस्तक हाथ में है। मू० १)

१२—पढो और हँसो

विषय जानने के लिये पुस्तक का नाम ही काफी है। एक एक लाइन पढ़िये और लोद पोट होते जाइये। आप पुस्तक अलग

(५)

अकेले में पढ़ेंगे, पर दूसरे लोग समझेंगे कि आज किससे यह बहकहा हो रहा है। पुस्तक की तारीफ यह है कि पूरी मनोरंजक होते हुए भी अश्लीलता का कहीं नाम नहीं। यदि शिक्षा-प्रद मनोरंजक पुस्तक पढ़नी है तो इसे पढ़िये। मूल्य केवल ।।।)

१३—कुसुम-कुञ्ज

कविवर गुरु भक्त सिंह 'भक्त' छूत कमनीय कविताओं का संग्रह है। ये कवितार्ये अपने ढंग की एक ही हैं। मूल्य ।=)

१४--चारुचिन्तामणि काष

इस पुस्तक में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के सब ग्रन्थों से उन भागों का संग्रह किया गया है जिनका सम्बन्ध श्री रामनाम से है। संग्रहकर्ता राम के अनन्य भक्त श्री जयरामदास जी हैं। पुस्तक अपने ढंग की एक ही है। मूल्य ।-)

छात्रहितकारी पुस्तकमाला

के

स्थायी ग्राहक बनने के नियम ।

- (१) प्रत्येक सज्जन ॥१॥ पेशगी जमा कर इस ग्रन्थमाला के स्थायी ग्राहक बन सकते हैं । उन्हे प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक पर एक चौथाई कमीशन दिया जाता है ।
- (२) पहिले की प्रकाशित पुस्तको का लेना अथवा न लेना ग्राहको की इच्छा पर निर्भर है । परन्तु भविष्य मे प्रकाशित होने वाली पुस्तको का लेना आवश्यक होगा । यदि सूचना पाते ही एक सप्ताह के अन्दर हमें सूचित कर देंगे तो वह पुस्तक न भेजी जायगी ।
- (३) जो सज्जन सूचना पाके वो० पी० जाने पर उसे लौटा देंगे उनका नाम स्थायी ग्राहको की श्रेणी से काट दिया जायगा ।

हमारे यहा अन्य प्रकाशको की पुस्तके भी मिल सकेंगी । हम अपने स्थायी ग्राहको को अन्य प्रकाशको की ५) या इससे अधिक की पुस्तको पर फो रुपया एक आना कमीशन देते है । वृहत् सूचीपत्र मगाकर देखिये ।

मैनेजर—छात्रहितकारी पुस्तकमाला,

दारागज-प्रयाग ।